

اعلا سنی

یعنی تقریر

حضرت امیر المومنین میرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی

امام جماعت احمدیہ بدھ انصاریہ

۲۸ دسمبر ۱۹۳۴ء کو قادیان میں جلسہ سالانہ جماعت کی تقریر

سب ایت یولی عبدالرحمن صاحب اور
انچارج تحریک عبید

نور جمعیۃ قادیان

نور جمعیۃ قادیان

نور جمعیۃ قادیان

نور جمعیۃ قادیان

فہرست کتب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام

304

نمبر شمار	نام کتاب	جہم	تہرت	نمبر شمار	نام کتاب	جہم
۱	سوانح مختصر	۳۰	۳	۲۹	میں الرحمن	۱۰۴
۲	توحید و توحید	۵۷۶	۵	۳۰	تحفہ غفرانیہ	۹۰
۳	نور القرآن حصہ اول	۲۶۳	۱۰	۳۱	نور القرآن حصہ اول	۳۲
۴	نور القرآن حصہ دوم	۹۰	۱۵	۳۲	ست بچن	۱۶۲
۵	آریہ دھرم	۸	۱۰	۳۳	آریہ دھرم	۷۲
۶	انجام آتم	۳۰	۱۱	۳۴	انجام آتم	۳۲۸
۷	توحید مرام	۳۰	۱۲	۳۵	اسلامی اصول کی فلاحی	۹۰
۸	ازالہ اوہام پر دو حصہ	۲۰۰	۱۶	۳۶	استغناء	۳۲
۹	آسمانی فیصلہ	۳۰	۲	۳۷	سراج منیر	۹۰
۱۰	الحق لدھیانہ	۱۲۴	۳۴	۳۸	تحفہ قیصریہ	۳۲
۱۱	الحق دھلی	۲۰۰	۱۲	۳۹	حجۃ اللہ	۱۰۰
۱۲	آستان آسمانی	۳۸	۱۲	۴۰	محمود کی آئین منظوم	۸
۱۳	آئینہ کمالات اسلام	۶۲۲	۱۲	۴۱	تحفہ سالانہ	۱۹۴
۱۴	برکات الدعاء	۳۲	۲	۴۲	سراج الدین عیسائی کے	۳۸
۱۵	حجۃ الاسلام	۳۰	۱	۴۳	چار سوالوں کا جواب	۳۲
۱۶	سچائی کا اظہار	۱۰	۱	۴۴	تقریر حبسہ احباب	۲۸۸
۱۷	جنگ مقدس	۲۱۲	۷	۴۵	کتائب البریۃ	۲۰
۱۸	تحفہ بغداد (عربی)	۳۶	۱۳	۴۶	الانذار	۸۳
۱۹	کرامات الصادقین (۵)	۱۱۶	۸	۴۷	زیادہ درود یعنی البلاغ (عربی)	۳۸
۲۰	مشہدات القرآن	۱۰۵	۱۲	۴۸	نورۃ الامم	۲۸
۲۱	حسانۃ البشری (۵)	۱۰۸	۱۰	۴۹	نغم الہندی (عربی فارسی)	۲۲
۲۲	نور الحق حصہ اول (۵)	۱۳۴	۶	۵۰	راز حقیقت	۲۲
۲۳	نور الحق حصہ دوم	۶۴	۱۲	۵۱	کشف الغطاء	۳۲
۲۴	اتمام الحجۃ	۳۲	۱	۵۲	ایام الصلح (فارسی و اردو)	۱۸۰
۲۵	سیر الخلافۃ	۵۶	۷	۵۳	حقیقۃ المہدی	۳۶
۲۶	انوار الاسلام	۵۶	۱۵	۵۴	سیح ہندوستان میں	۱۰۸
۲۷	ضیاء الحق	۵۲	۲	۵۵	ستارہ قیصریہ	۱۶
				۵۵	ترغیب القلوب	۱۶۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ————— خُذْهُ وَصَلِّ عَلَى شَيْءٍ لَكَ كُنْهُ

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

ہو الٰہی

انقلاب حقیقی

آج جس مضمون کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ عجیب نوعیت کا ہے یعنی ایسا ہے کہ اگر چاہوں تو ایک فقرہ کہہ کر بیٹھ جاؤں اور مضمون ختم ہو جائے۔ اور اگر چاہوں اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کئی دن بارہ بارہ گھنٹے تقریریں ہوتی رہیں مگر یہ مضمون ختم نہ ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں چار پانچ گھنٹے میں ایک حد تک اس مضمون کو بیان کر دوں۔ سو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس آخری اور وسطی طریق کو ہی اختیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ بِهِ

قومی زندگی کے قیام کے اصول

سب سے پہلے میں جماعت کو اس امر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جماعت کو یہ امر اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ دو اصول ایسے ہیں جو دنیا میں ہمیشہ سے کارفرما ہیں۔ اور قومی زندگی کبھی ان دو اصول کے بغیر قائم نہیں رہتی۔ آدم سے لے کر اس وقت تک دینی کیا اور دنیوی کیا عقلی کیا اور علمی و عملی کیا۔ کوئی تحریک ایسی نہیں جو حقیقی طور پر اس وقت تک کامیاب ہوئی ہو۔ جب تک کہ یہ دو باتیں اس کے ساتھ شامل نہ ہوں وہ

ہر تحریک کے ساتھ **اول اصول** یہ ہے کہ کوئی تحریک دنیا میں حقیقی طور پر ایک پیغام کی ضرورت کا میاب نہیں ہو سکتی۔ جب تک اس میں کوئی نیا پیغام نہ ہو یعنی وہ کوئی ایسی چیز دنیا کے سامنے پیش نہ کر رہی ہو جو پہلے کسی کو معلوم نہ ہو۔ یا کم سے کم یہ کہ اُس وقت کے لوگ اسے بھول چکے ہوں۔ مثلاً ہمارے اس ملک میں ایسی انجمنیں کامیابی سے چلتی ہیں جن کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو تحریک کریں کہ لڑکوں کو سکول بھیجنا چاہیے۔ کیونکہ ہمارے ملک میں لڑکے عام طور پر سکول نہیں جاتے لیکن لندن یا برلن میں اگر کوئی اس قسم کی انجمن بنے جس کی غرض لوگوں کو یہ تحریک کرنا ہو کہ تم بچے سکولوں میں پڑھنے کے لئے بھیجا کرو تو وہ کبھی نہیں چلے گی۔ کیونکہ لوگ کہیں گے جب ہم میں سے ہر شخص اپنے لڑکے کو سکول بھیج رہا ہے تو اس انجمن کے معرض وجود میں لانے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن اگر وہاں کوئی انجمن ایسی بنے جو یہ کہے کہ فلاں قسم کی تعلیم اپنے بچوں کو نہ دلاؤ بلکہ فلاں قسم کی تعلیم دلاؤ۔ تو چونکہ اس میں ایک نیا پیغام ہوگا۔ اس لئے اگر وہ تحریک مفید ہوگی تو اسے پیش کرنے والی انجمن مقبول اور کامیاب ہو سکے گی۔

غرض وہی تحریکات دنیا میں کامیاب ہوا کرتی ہیں جن میں کوئی ایسی چیز دنیا کے سامنے پیش کی گئی ہو جو اُس وقت دنیا کی نگاہ سے اوجھل ہو یا بالکل نئی ہو۔ اس امر کو یورپ والے ”پیغام“ کا نام دیتے ہیں۔

میں جب یورپ گیا تو عام طور پر مجھ سے یہی سوال کیا جاتا تھا کہ احمدیت کا پیغام دنیا کے نام کیا ہے۔ یعنی احمدیت کے وہ کون سے اصول ہیں یا احمدیت کی تعلیم میں وہ کونسی بات ہے جو دنیا کو معلوم نہ تھی اور احمدیت اُسے پیش کرتی ہے یا جس کی طرف دنیا کو پوری توجہ نہیں اور وہ اس کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہے؟ قرآن کریم بھی اس اصل کو تسلیم کرتا ہے اور فرماتا ہے۔ **فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝** (روعدہ) کہ جھاگ اور میل چونکہ بے فائدہ چیزیں ہیں وہ اٹھا کر

پھینک دی جاتی ہیں۔ مگر جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہو جیسے پانی ہے۔ وہ دنیا میں قائم رہتی ہے۔ کَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ اللّٰہ تعالیٰ اسی طرح حقائق لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتا ہے ۛ

مأموریت کا مدعی جو اپنے اسی آیت سے استنباط کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ
دعویٰ میں کامیاب ہو السلام نے یہ اصول پیش کیا ہے کہ ہر مدعی جس کا دعویٰ
جائے کبھی جھوٹا نہیں ہوتا دنیا میں مانا جا کر مدتوں تک قومیں اس کی تعلیم پر عمل
 کرتی چلی گئی ہوں یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے ۛ

بعض ناواقف اور جاہل مولوی کہا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ اصل کہاں سے
 اخذ کیا؟ ایسے لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے صرف اعتراض کر دیتے ہیں۔ حالانکہ
 مذکورہ بالا آیت اور اور کئی آیات سے یہ اصل مستنبط ہوتا اور قطعی طور پر ثابت ہوتا
 ہے کہ ہر ایسا مذہب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر
 سینکڑوں سال تک دنیا میں قائم رہے اور ہزاروں انسانوں کو روحانی زندگی بخشتا
 رہے۔ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے متعلق یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ
 کی طرف سے تھا۔ اسی بناء پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت
 کرشن اور حضرت رامچندر اور حضرت بمرہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے ۛ

پس مخالفین کا یہ اعتراض کہ یہ مسئلہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے
 پاس سے بنا لیا ہے۔ صرف قرآنی علوم سے ان کی بیخبری کا ثبوت ہے ورنہ اسی
 آیت میں جو اس وقت میں نے پڑھی ہے اور اور کئی آیات میں یہ اصل موجود
 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذٰثُجُ جَفَاءً کہ جو بے فائدہ چیز ہوگی
 وہ فناء ہو جائیگی۔ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ مگر جو لوگوں
 کو نفع دینے والی چیز ہو وہ قائم رہیگی۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ پر افتراء
 کرنا نفع مند چیز ہے۔ افتراء یقیناً انسان کو ہلاک کرنے والا فعل ہے اور اس
 کا دنیا میں جزا پکڑ جانا تو الگ رہا۔ اللہ تعالیٰ تو مفتری کو عذاب دے بغیر نہیں چھوڑتا ۛ

پس اگر کوئی تحریک دنیا میں کامیاب طور پر قائم رہتی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ یقیناً دنیا کے لئے کوئی ایسا پیغام لاتی ہے جو مفید ہے۔ اور یہ خیال کہ ایک کذاب اور مفتری بھی ایسا پیغام لا سکتا ہے جو لوگوں کے لئے دینی رنگ میں مفید ہو۔ اور دنیا میں قائم رہے۔ کسی احمق کے ذہن میں ہی نہیں آئے۔ کوئی دانا ایسا خیال نہیں کر سکتا۔

اصلاح کا ذریعہ دوسرا اصل جو دنیا میں رائج ہے اور جو مذہبی اور دنیوی صلح یا جنگ ہے دونوں قسم کی تحریکوں کی کامیابی کے لئے ضروری ہوتا ہے یہ ہے کہ اصلاح کے ہمیشہ دو ذرائع ہوتے ہیں یا صلح۔ یا جنگ۔ یعنی یا تو صلح کے ساتھ وہ پیغام پھیلتا ہے یا جنگ اور لڑائی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں دنیا میں پھیلا دی جاتی ہیں لوگ ان پر ہنسی کرتے ہیں۔ اور آخر لوگ انہیں اپنا لیتے ہیں اور اپنے عقائد میں شامل کر لیتے ہیں۔ جیسے دنیا میں پہلے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ زمین چھٹی ہے۔ بلکہ اب تک بھی بعض لوگ ایسے موجود ہیں جو زمین کو گول نہیں سمجھتے بلکہ چھٹی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ میں ایک دفعہ لاہور گیا۔ اور اسلامیہ کالج کے ہال میں میں نے لیکچر دینا شروع کیا تو ایک شخص میرے لیکچر میں ہی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا۔ سوال جواب کا بھی موقع دیا جائے گا یا نہیں؟ پریزیڈنٹ نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زمین گول نہیں بلکہ چھٹی ہے۔ اور مجھ سے اس بات پر بحث کر لی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیکچر میں زمین کے گول یا چھٹے ہونے کا ذکر نہیں۔ وہ کہنے لگا۔ ہو یا نہ ہو۔ ایسی اہم بات کا ذکر کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے؟

غرض اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں مگر بہت کم۔ لیکن پہلے زمانہ میں سوائے مسلمانوں کے قریباً سب لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ زمین چھٹی ہے۔ مسلمانوں میں البتہ زمین کے گول ہونے کا خیال رائج تھا اور یورپ کے لوگ اس کے مخالف تھے چنانچہ جس وقت زمین کے گول ہونے کا سوال اٹھا۔ یورپ کے لوگوں نے اسکا نہایت

سختی سے انکار کیا۔ اور اس کی مخالفت کی۔ مگر مسلمانوں میں یہ خیال دیر سے قائم تھا اور انہی سے اس قسم کی باتیں سن کر کولمبس کو امریکہ کی دریافت کا خیال پیدا ہوا تھا۔ کیونکہ کولمبس کیسی مسلمان کا شاگرد تھا۔ اور وہ مسلمان حضرت محی الدین ابن عربی کے مُرید تھے۔ جنہوں نے اپنے بعض رؤیا و کشوف کی بناء پر اپنی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ سپین کے سمندر کے دوسری طرف ایک بہت بڑا ملک ہے۔ اور چونکہ مسلمانوں میں زمین کے گول ہونے کا خیال جڑ پکڑ رہا تھا۔ حضرت محی الدین ابن عربی کے مُرید خیال کرتے تھے کہ غالباً ہندوستان ہی کی طرف آپ کے کشت میں اشارہ ہے۔ کولمبس نے ان روایات کو سنا۔ تو اُس کے دل میں جوش پیدا ہوا کہ وہ اس سمندر کی طرف سے ہندوستان پہنچے۔ مگر چونکہ اس سفر کے لئے روپیہ کی ضرورت تھی اور روپیہ کولمبس کے پاس تھا نہیں۔ اس لئے اُس نے بادشاہ کے سامنے یہ سوال پیش کیا۔ اور ملکہ کے پاس بھی بعض بڑے آدمیوں کی سفارش پہنچائی تا ملکہ بادشاہ پر اپنا اثر ڈالے۔ ملکہ کو یہ تجویز پسند آئی۔ اس نے خیال کیا کہ اگر اس مہم میں کامیابی ہوئی تو ہمارے ملک کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ پس اس نے بادشاہ کے پاس سفارش کرنے کا وعدہ کیا اور سفارش کی بھی لیکن جب بادشاہ نے اُمراء و دربار سے مشورہ کیا تو پوپ کے نمائندہ نے اس خیال کی سخت تضحیک کی۔ اور اس نے کہا کہ یہ خیال کہ زمین گول ہے سخت احمقانہ ہے بلکہ مذہب کے خلاف ہے۔ اور ایسے احمق اور بیوقوف کو روپیہ دینا علم سے دشمنی ہے۔ اس نے ایک پُر زور تقریر کے ذریعہ سے کولمبس کے خیال کی تغلیط کی اور بتایا کہ کولمبس یا خود پاگل ہے یا ہمیں پاگل بنانا چاہتا ہے۔ اگر زمین گول ہے اور ہندوستان ہماری دنیا کے دوسری طرف ہے تو اس کے تو یہ معنی ہونگے کہ کُڑا ارض کے دوسری طرف کے لوگ ہوا میں لٹک رہے ہیں۔ پس کولمبس یہ کہہ کر کہ زمین گول ہے ہم سے یہ منوانا چاہتا ہے کہ دنیا کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جس میں بسنے والے لوگوں کی ٹانگیں اوپر ہیں اور سر نیچے

ہیں۔ اس حصہ میں جو درخت اُگتے ہیں ان کی جڑیں اوپر ہوتی ہیں اور درخت ہوا میں لٹک رہے ہوتے ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ بارش اوپر سے نیچے گرے اس علاقہ میں نیچے سے اوپر کی طرف بارش گرتی ہے۔ اور سورج زمین کے اوپر نہیں ہے بلکہ اس علاقہ میں زمین کے نیچے نظر آتا ہے ۛ

غرض اس پادری نے اپنے جاہلانہ خیالات کو ایسی رنگ آمیزی سے بیان کیا کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ کوئلبس دھوکہ باز شخص ہے۔ اور دربار نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ اس شخص کی ہرگز مدد نہیں کرنی چاہیے۔ اور کوئلبس کا سفر ایک لمبے عرصہ تک کے لئے ملتوی ہو گیا۔ آخر ملکہ نے اپنی ذاتی آمد سے اُسے روپیہ دلویا۔ اور کوئلبس نے امریکہ دریافت کیا۔ جس سے سین والوں کو بہت بڑا فائدہ پہنچا ۛ

غرض ایک وہ زمانہ تھا کہ بڑے بڑے عقلمند یہ تسلیم نہیں کرتے تھے کہ زمین گول ہے۔ اور اس پر ہنستے تھے۔ لیکن آج بچوں سے بھی پوچھو تو وہ کہہ دینگے کہ زمین گول ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب جہاز نظر آتا ہے تو پہلے اس کے اوپر کا حصہ نظر آتا ہے۔ پھر نیچے کا۔ اور اسی طرح کی کئی اور دلیلیں دیتے جائینگے۔ غرض اب دنیا نے اس عقیدہ کو اپنا لیا ہے۔ اور یہ بات رائج ہو گئی ہے ۛ

تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ دنیا میں مقبول ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ تو اس طرح کہ پہلی بعض چیزوں کو منسوخ کر کے وہ قائم ہو جاتی ہیں۔ اور بعض دفعہ اس طرح کہ پہلی بھی موجود رہتی ہیں اور نئی بھی اپنی جگہ پیدا کر لیتی ہیں۔ جیسے موٹریں اور لاریاں آئیں تو گھوڑے بھی رہے۔ مگر موٹروں اور لاریوں نے بھی اپنی جگہ بنالی ۛ شروع شروع میں جب ریل جاری ہوئی ہے تو انگلستان میں لوگ ریل کے آگے لیٹ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مرجائینگے پر اسے چلنے نہیں دینگے مگر آخر ریل دنیا میں رائج ہو گئی۔ ٹیلیفون جب مکہ میں لگا تو عربوں نے کہا کہ یہ شیطان ہے جو مکہ میں لایا گیا ہے اور ابن سعود کی اس قدر مخالفت ہوئی کہ اس کی فوجیں باغی ہونے لگیں۔ آخر اس نے پوچھا کہ یہ شیطان کس طرح ہو گیا؟ وہ کہنے لگے شیطان نہیں تو اور کیا ہے۔ جہد میں

ایک شخص بات کرتا ہے اور وہ کہہ میں پہنچ جاتی ہے یہ محض شیطان کی شجہ بازی ہے۔ وہ سخت گھبرایا کہ اب میں کیا کروں۔ آخر ایک شخص نے کہا کہ ان لوگوں کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ چنانچہ ٹیلیفون پر ایک طرف اس نے عربوں کے اس لیڈر کو کھڑا کیا جو کہا کرتا تھا کہ شیطان بولتا ہے اور دوسری طرف خود کھڑا ہو گیا۔ اور اُس نے پوچھا کہ بتاؤ حدیث میں آتا ہے یا نہیں کہ لا حول سے شیطان بھاگ جاتا ہے اس نے کہا آتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اگر کوئی حدیث کا منکر ہو تو وہ کیسا ہے؟ وہ کہنے لگا۔ کافر۔ اس نے کہا۔ اچھا سنو! میں لا حول پڑھتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر لا حول پڑھا۔ اور اس معترض مولوی سے کہا کہ اب بتاؤ کہ کیا شیطان یہ لا حول دوسری طرف پہنچا رہا ہے؟ شیطان کو کہاں طاقت کہ وہ لا حول کو پہنچائے۔ وہ تو لا حول سنتے ہی بھاگ جاتا ہے یہ بات اس معترض کی سمجھ میں بھی آگئی اور اس نے لوگوں کو بھی سمجھا دیا کہ یہ شیطان نہیں ہے کوئی اور چیز ہے۔

غرض کئی تحریکات دنیا میں پیدا ہوتی ہیں۔ لوگ ان کی مخالفتیں کرتے ہیں مگر آہستہ آہستہ وہ دنیا میں قائم ہو جاتی ہیں۔ اور پہلے نظام میں اپنے لئے بھی جگہ نکال لیتی ہیں۔ لیکن بعض ایسی تحریکات ہوتی ہیں جو پہلے نظام کو کلیتہً بدل دیتی ہیں۔ اور وہ صلح کر کے پہلے نظام کا حصہ نہیں بنتیں بلکہ ایک نیا نظام قائم کرتی ہیں اور پہلے نظام یا نظاموں کو توڑ دیتی ہیں۔ ان کے لئے لڑائیاں لڑی جاتی ہیں جنگیں کی جاتی ہیں (خواہ جسمانی رنگ میں۔ خواہ روحانی رنگ میں) اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے دنیا کا امن جاتا رہا۔ مگر آخر اس لڑائی اور جنگ کے بعد وہ دنیا میں قائم ہو جاتی ہیں۔ اور ان کے ذریعہ سے دنیا میں پھر امن کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ مگر مکرّمہ کے ٹیلیفون کے واقعہ کی مناسبت میں مجھے نواب اکبر یار جنگ صاحب بہادر نے بھی بتایا ہے کہ حیدرآباد کی مسجد میں لاؤڈ سپیکر لگایا گیا تو لوگوں نے کفر کا فتویٰ دے دیا۔ تھلے یہاں عورتوں کی جلسہ گاہ میں بھی کل لاؤڈ سپیکر پر فتویٰ لگ گیا تھا۔ بعض عورتیں شیخ کے قریب آنا چاہتی تھیں اس پر انہیں منتقامت جلسہ نے بتایا کہ اب قریب آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو آواز لگایا گیا ہے اس سے ہر جگہ آواز پہنچ جائیگی۔ اس

پر وہ کہنے لگیں۔ "سانوں تھوڑے فریب داپتہ نہیں؟ اسیں ایڈیاں ای بیوقوف
ہاں۔ بھلا ایہہ دھوٹو بولے گا؟" یعنی کیا ہمیں تمہارے فریب کا علم نہیں ہم اتنی
بیوقوف تھیں کہ یہ خیال کر لیں کہ یہ ٹین کا پُرزہ بولیگا۔ گویا انہوں نے اپنی علمیت کی
کی دلیل یہ دی کہ ہم خوب جانتی ہیں یہ ٹین سا جو لگا ہوا ہے یہ نہیں بول سکتا۔ یہ محض
اپنی واقف عورتوں کو آگے بٹھانے کے لئے بہانہ بنایا گیا ہے۔

دوستوں کو چاہیئے کہ وہ گھروں میں جا کر اپنی بیویوں کو سمجھا دیں۔ کہ یہ ٹین کا
پُرزہ خوب بولا کرتا ہے۔ کل مستورات نے خوب گشتی کی۔ اور بعض تو پہرہ و عورتوں
کو گرا کر آگے آگئیں۔ اور کہا کہ ہم ایسے فریب میں نہیں آ سکتیں۔ وہ ان کو سمجھا
دیں کہ یہ ہمارا فریب نہیں بلکہ یورپ والوں کا کار آمد فریب ہے جس سے واقعہ
میں آواز دُور دُور تک پہنچ جاتی ہے۔

غرض اصلاح کے دو ذریعے ہیں۔ صلح اور جنگ۔ یعنی یا تو نئی تحریک کو پرانی
تحریک کے ساتھ سمو کر اور ملا کر ایک وجود بنا دیا جاتا ہے۔ اور دونوں تحریکیں
ایک تحریک ہو کر رہ جاتی ہیں اور یا پھر نئی اور پرانی تحریک میں جنگ ہو کر نئی
تحریک پرانی کو اکھیڑ کر پھینک دیتی ہے اور اپنی حکومت قائم کر لیتی ہے۔ اول
قسم کی اصلاح ارتقاء کہلاتی ہے۔ یعنی سہولت سے تغیر ہو جاتا ہے اور لوگوں کو
محسوس بھی نہیں ہوتا۔ مگر دوسری قسم کی تحریک جس میں لڑائی لڑنی پڑتی ہے۔
اسے عربی زبان میں انقلاب کہتے ہیں۔ جیسے پنڈت جواہر لال صاحب نہرو کی مجالس میں غصے
لگانے جاتے ہیں کہ "انقلاب زندہ باد" یہ بھی وہی انقلاب ہے اور اس کے معنے یہ ہیں
کہ موجودہ گورنمنٹ سے کانگریس کو اتنا اختلاف ہے کہ وہ اسے توڑ کر کئی طور پر ایک
نئی گورنمنٹ بنائیگی اور وہ کوئی درمیانی راستہ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔ گو
عملی طور پر کانگریس سب کچھ مان گئی ہے اور کئی صوبوں میں اس نے وزارتیں بھی
سنبھال لی ہیں۔ اب صرف عادت کے طور پر انقلاب زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے
ہیں۔ جیسے طوطے کو میاں سٹھوکنے کی عادت ہوتی ہے۔ ورنہ کانگریس کیلئے انقلاب کا زمانہ ختم

ہو چکا ہے +

انقلاب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ موجودہ نظام کو کسی اصلاح یا تبدیلی کے ساتھ قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اس نظام کو کئی طور پر پھینک دیا جائیگا توڑ دیا جائے گا۔ تباہ کر دیا جائے گا۔ اور اسکی جگہ ایک نیا نظام قائم کیا جائے گا +

انقلاب کے دوسرے نام جب یہ انقلاب دینی انقلاب ہو تو اسلامی اصطلاح میں اسے قیامت بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک نام خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ بھی ہے۔ یعنی نئی زمین اور نیا آسمان بننا۔ اور ایک نام اس کا آفَاقُ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ

قرآن کریم نے روحانی انقلاب کو بھی قیامت کہا ہے کبھی اساعۃ کے نام سے یاد کیا ہے اور کبھی نئی زمین اور نئے آسمان کے پیدا کئے جانے کے الفاظ سے اسکی حقیقت کو ظاہر کیا ہے +
دنیا میں جس قدر تبدیلیاں ہوتی ہیں یا کامیاب تحریکیں ہوتی ہیں ساری اسی رنگ میں ہوتی ہیں۔ اور کوئی عالمگیر تحریک اور دیر تک رہنے والی تحریک ایسی نہیں جس میں دنیا کے لئے پیغام جدید نہ ہو اور جس میں انقلاب نہ ہو +

ارتقائی تحریکات عظیم الشان تحریکوں میں سے نہیں ہوتیں نہ عظیم الشان تحریکیں جب بھی دنیا میں ہوتی ہیں۔ انقلاب کے ذریعہ سے ہوتی ہیں۔ اور اگر اس نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم کانگرس سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب زندہ باد۔ لیکن اس سے ہماری مراد اور ہوگی۔ انکی مراد اس لفظ سے اور ہوتی ہے +

پانچ عظیم الشان دنیوی تحریکیں

اگر دنیوی فتوحات کو دیکھیں تو فتوحات دنیوی کے لحاظ سے بھی وہی حکومتیں دنیا میں دیر تک رہی ہیں اور ان کا اثر وسیع ہوا ہے جن میں کوئی نہ کوئی پیغام جدید اور انقلاب تھا۔ یعنی پہلے نظام سے جداگانہ حیثیت رکھتی تھیں۔ اور نئے اصول پر قائم ہوئی تھیں۔ اس قسم کی تحریکیں دنیا میں چند ہی گزری ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک تحریک جو ہندوستان میں آئی۔ برہمن تحریک کہلاتی ہے۔ یعنی آریوں کی تحریک۔ یہ تحریک صرف ہندوستان تک ہی محدود

نہیں تھی بلکہ یورپ پر بھی اس کا اثر تھا دوسری تحریک جو مغرب میں اٹھی۔ رومن تحریک تھی۔ تیسری تحریک جو وسط ایشیا اور چین میں پیدا ہوئی اس کا نام میں ایرانی تحریک رکھتا ہوں۔ چوتھی تحریک جو مغربی ایشیا اور افریقہ میں پیدا ہوئی اس کا نام میں بائبل تحریک رکھتا ہوں۔ اور پانچویں تحریک جو موجودہ زمانہ میں نہایت ہی عالمگیر ہے وہ ہے جسے مغربی تحریک کہتے ہیں +

دنیا کی معلومہ تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی پانچ تحریکیں مادیات کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت مہتمم بالشان اور عالمگیر تحریکیں گزری ہیں۔ یعنی آئین تحریک۔ رومن تحریک۔ ایرانی تحریک۔ بائبل تحریک اور مغربی تحریک۔ ان پانچوں تحریکوں کے پیچھے ایک نیا فلسفہ تھا اور ایک نئی تہذیب تھی۔ صرف یہی نہیں تھا کہ بعض قوموں نے تلواریں پکڑیں اور چند ملک فتح کر لئے۔ بلکہ ان تحریکات کے بانیوں نے اپنے سے پہلے نظام کو توہ و بالا کر دیا اور ان کی جگہ ایک جدید تہذیب کی بنیاد ڈالی یا نئے علوم کا دروازہ کھولا۔ اور گو ان نئی تحریکوں کے بانی کچھ عرصہ بعد سیاسی طور پر حکومت کھو بیٹھے اور ان کی جگہ دوسری قوموں نے لے لی۔ مگر ان کو شکست دینے والے اور تباہ کرنے والے ان کے خیالات اور ان کے فلسفے سے آزاد نہیں ہو سکے۔ سیاسی غلامی جاتی رہی مگر ذہنی اور علمی غلامی قائم رہی۔ اور حقیقی حکومت انہی کی رہی۔ اور اسی فتح اور کامیابی کو پیغام جدید یا انقلاب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بظاہر آئین اور قدیم ایرانی اور رومن اور بائبل حکومتیں کچھ عرصہ کے بعد دنیا سے مٹ گئیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بعض کسی نہ کسی رنگ میں اب تک بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اور بظاہر ان سے نفرت کرنے والے لوگ بھی حقیقتہً ان کی غلامی کا بواغردوں پر اٹھائے کھڑے ہیں۔ اور ان کے بعد میں آنے والی حکومتیں درحقیقت اعمال کی تبدیلی کا ایک مظاہرہ تھیں۔ ورنہ اصول حکومت وہی تھے جو ان مشہور تحریکات نے جاری کیے تھے۔ بغاوت اس تہذیب کے آخری زمانہ کے علمبرداروں کے خلاف تھی اس تہذیب کے خلاف نہ تھی جو تبدیلی ہوئی وہ یہی تھی

کہ اس تہذیب کا جھنڈا ایک ہاتھ سے نکل کر دوسرے ہاتھ میں آ گیا۔ بعض دفعہ جھنڈے کا رنگ تھوڑا سا تبدیل کر دیا گیا۔ بعض دفعہ جھنڈے کو زیادہ لمبیا یا پھوٹا کر دیا گیا مگر حقیقت وہی رہی جو پہلے تھی +

رومن امپائر کے بعد کے تغیرات جو مغرب میں ہوئے اگر دیکھا جائے تو رومن تہذیب کی تبدیل شدہ صورت ہی تھے۔ اور ایرانی تہذیب کے یانیوں کے بعد کی حکومتوں میں صاف ابتدائی ایرانی تہذیب کی جھلک نظر آتی ہے۔ آریں یا نیاں تہذیب کے بعد بدھ چین وغیرہ کئی قسم کے لوگوں نے حکومتیں کیں۔ لیکن آریں ٹھپہ سب کے دامن پر موجود تھا۔ بابل کی حکومت کے بعد عرب۔ شام۔ مصر وغیرہ ممالک میں کئی حکومتیں تبدیل ہوئیں کئی بغاوتیں ہوئیں۔ لیکن بابل اثر نہ مٹا تھا نہ مٹا +

اب مغربی تہذیب دنیا پر غالب ہے۔ ایشیا اور افریقہ اس کے جوئے سے آنا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ کے دونوں بڑا عظم کامیاب کوشش کر چکے ہیں۔ جاپان ایشیا کے ایک طرف۔ اور ترکی دوسری طرف کامیاب کوشش کر چکے ہیں۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا ہے؟ صرف حاکم بدلے ہیں حکومت نہیں بدلی بلکہ ترک اور جاپانی تو آزادی کے بعد مغربیت کے پہلے سے بھی زیادہ شکار ہو گئے ہیں +

آج ہندوستان آزادی کے لئے تڑپ رہا ہے۔ اس کے نوجوان اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لئے کھڑے ہیں۔ تا اپنے ملک کو بیرونی حکومت سے آزاد کراویں۔ لیکن ان کی جدوجہد اسی حد تک محدود ہے کہ انگلستان کے مغربی کی جگہ ہندوستان کا مغربی لے لے۔ اس سے زیادہ اس جدوجہد میں کوئی مقصد نہیں۔ مسٹر گاندھی نے کھدر کا لباس پہنکر اس امر کا اظہار کرنا چاہا ہے کہ گویا وہ اس تہذیب کے اثر سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت سے واقف جانتے ہیں کہ ڈھانچہ وہی ہے۔ صرف سکاٹ لینڈ کے ورسٹڈ کی جگہ اسے کھدر کا لباس پہنا دیا گیا ہے۔ یا بقول مسیح پُرانی شراب نئے

مشکوں میں ڈال دی گئی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی تغیر نہیں ہوا +

اب میں ان پانچوں تحریکوں کی کسی قدر تفصیل بیان کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ پانچ دور تہذیب کے دنیا کے لئے کیا پیغام لائے تھے اور کیا منہید چیز انہوں نے دنیا کو دی تھی جس سے وہ سینکڑوں ہزاروں سال کی جدوجہد کے بعد بھی آزاد نہیں ہو سکی +

آرین تحریک کا پیغام جدید۔ یاد رکھنا چاہیے کہ آرین تہذیب کی بنیاد یو جینکس پر تھی
یعنی ان کی ساری بنیاد اس امر پر تھی کہ سب انسان یکساں

نسل امتیاز

نہیں ہیں۔ بلکہ انسانوں انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی اعلیٰ ہوتا ہے تو کوئی ادنیٰ۔ جیسے کوئی امیر ہوتا ہے تو کوئی غریب۔ کوئی مضبوط ہوتا ہے تو کوئی کمزور۔ کوئی اچھے دماغ کا کوئی بُرے دماغ کا۔ اور یہ کہ اس فرق کو خاص حالات کے ماتحت پائدار بنایا جاسکتا ہے۔ اور دنیا کافی مدہ اسی میں ہے کہ انسانوں میں سے جو اعلیٰ ہوں انہیں آگے کیا جائے تاکہ نسل انسانی اعلیٰ کمالات تک پہنچ سکے +

وہ کہتے ہیں کہ ایک مضبوط باپ کا بیٹا ضرور مضبوط ہوگا۔ اور کمزور باپ کا بیٹا کمزور ہوگا۔ اب اگر باپ کی وجہ سے جسم اعلیٰ بن سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ دماغ اعلیٰ نہ بنے؟ پس اگر اچھے دماغ والا باپ ہوگا اور اچھے دماغ والی ماں ہوگی تو ان کا بیٹا بھی یقیناً اچھے دماغ والا ہوگا۔ اس صورت میں اگر اس شخص سے جو نسل چلے وہ ہمیشہ اپنی قوم میں ہی شادیاں کرتی رہے تو ان کی قوم دوسری اقوام سے ضرور اعلیٰ ہوگی +

یہ آرین تہذیب جہاں بھی گئی ہے۔ اس نے اپنی حکومت کو اسی بنیاد پر رکھا ہے یعنی اس نسل امتیاز پر جو عقلی اور دماغی اور مذہبی دائروں پر مادی تھا چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ایک برہمن کا لڑکا علم کے لحاظ سے ہمیشہ دوسروں پر فوقیت رکھے گا ایک کمتری کا لڑکا سپہ گری کے لحاظ سے دوسروں پر فوقیت رکھے گا۔ اور جب ایک

قوم جسے نسلی امتیاز کی وجہ سے برتری حاصل ہوگی۔ آپس ہی میں شادیاں کریں گی۔ تو وہ دنیا سے کبھی مٹ نہیں سکے گی۔ اس لئے ان کا مذہب بھی اسی تحریک کے ماتحت چلتا ہے مثلاً وید آئے تو انھوں نے یہ حکم دے دیا کہ اگر شودر وید کو سن بھی لے تو اس کے کان میں سیسہ پگھلا کر ڈالا جائے۔ یہ برہمن کا حق ہے کہ وہ وید سُنے۔ یا کھتری اور ویش کا حق ہے کہ وید سُنے۔ شودر کا کیا حق ہے کہ وید سُنے۔ گویا ان کے مذہب میں بھی یہی تحریک شامل ہو گئی +

پھر یہ جو وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان دنیا میں واپس آتا ہے اور مختلف جُوتوں میں ڈالا جاتا ہے۔ جہاں تک سینے غور کیا ہے یہ عقیدہ بھی اسی فلسفہ کا نتیجہ ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ نسل کے درجہ کے قیام کے لئے ضروری ہے کہ اعلیٰ رُوحیں اس میں شامل ہوتی رہیں۔ اور اس کا طریق انھوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ ہر قوم میں جو اعلیٰ اور نیک رُوحیں ہیں وہ مرنے کے بعد برہمن کے گھر جنم لیتی ہیں اور جو سپاہیانہ طاقت رکھتی ہیں وہ کھتریوں کے ہاں۔ اور جو تاجرانہ لیاقت رکھتی ہیں وہ ویش کے ہاں جنم لیتی ہیں۔ اور جو خراب اور ناکارہ ہیں وہ شودروں کے ہاں جنم لیتی ہیں۔ اس عقیدے سے انھوں نے ادنیٰ اقوام کی بغاوت کے امکان کو دور کر دیا۔ کیونکہ اگر شودروں کو یہ کہا جاتا کہ تم ہمیشہ کے لئے شودر ہی رہو گے تو ممکن تھا کہ وہ بغاوت کرتے۔ یا اگر کھتریوں کو کہا جاتا کہ تمہارا کام صرف جان دینا ہے تو وہ برہمن حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاتے پس انہیں اس عقیدہ کے ذریعہ سے خاموش کرا دیا گیا تاکہ وہ لوگ برہمن فوقیت کو ٹھنڈے دل سے تسلیم کر لیں۔ کیونکہ انھیں یقین دلا دیا گیا کہ وہ حقیقت برہمن یا کھتری یا ویش یا شودر ایک نس نہیں ہیں بلکہ یہ تو عہدے ہیں جو اچھی یا بُری رُوحوں کو ملتے ہیں اب جس طرح ایک جمعدار کو ایک رسالدار کے خلاف۔ ایک رسالدار کو ایک لفٹنٹ کے خلاف شکوہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے بوجہ لیاقت یہ عہدہ ملا ہے۔ اور جب میں لیاقت دکھاؤں گا تو یہ عہدہ مجھے بھی مل جائے گا۔ اسی طرح ایک شودر کو ویش کے

ایک ویش کو کھتری کے اور ایک کھتری کو ایک برہمن کے خلاف شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ جہنم تو گزشتہ اعمال کے نتیجہ میں ملے ہیں۔ اگر ایک شودر اچھے اعمال کرے گا تو اگلے جہنم میں وہ برہمن کے گھر پیدا ہو جائے گا۔ اور خراب برہمن شودر کے گھر پیدا ہوگا + اس طرح تفوق کو قائم رکھتے ہوئے بھی آریہ تہذیب کے بانیوں نے اس تفوق کے خلاف بغاوت کے امکانات کو مٹا دیا۔ اور ایک خیالی امید دوسری قوموں کے دلوں میں ایسی پیدا کر دی کہ وہ اس کھلونے کے ساتھ کھیلنے میں مشغول رہے۔ اور اپنے حقیقی درد اور دکھ کو بالکل بھول گئے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود انتہا سے بڑھے ہوئے نسل ظلم کے ہزاروں سال سے ادنیٰ کھلانے والی اقوام اپنی حالت پر قانع ہیں۔ کیونکہ تنازع نے ہر شودر کی نگاہ میں اسکی نسل تذلیل کا زمانہ صرف اسکی موجودہ خون کے زمانہ میں محدود کر دیا۔ اور ہر شودر جس کے دل میں موجودہ نظام کے خلاف بغاوت کے خیالات اٹھتے ہیں یہ خیال کر کے خاموش ہو جاتا ہے کہ میں اس خون میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آیا ہوں۔ ورنہ شاید میں بھی پہلے برہمن ہی تھا۔ اور اب برہمنوں کو خوش کر کے شاید آئندہ زمانہ میں میں بھی برہمن بن جاؤں گا۔ پس جس رتبہ کے حصول کی امید مجھے لگی ہوئی ہے میں اپنے ہاتھوں اس رتبہ کی عزت کم کر کے کیوں اپنی آئندہ ترقی کے امکانات کو کم کروں + حقیقت یہ ہے کہ نسلی تفوق کی حفاظت کے لئے تنازع کے مسئلہ کی ایجاد ایک عملی دماغ کا حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ اور اگر اسکی وجہ سے کروڑوں بنی نوع انسان کو ہزاروں سال کی غلامی میں مبتلا کر دیا گیا ہوتا تو یقیناً اس قابل تھا کہ اسکی داد دی جاتی +

رومن تہذیب کی بنیاد (۲) رومن تہذیب کی بنیاد قانون پر اور انسانی حقوق پر تھی۔ قانون اور حقوق انسانی چنانچہ اس تہذیب کے علمبرداروں نے اول اول انسانی حقوق کو تسلیم کیا۔ اور ایسی بنیاد رکھی کہ اگر کسی کو کوئی سزا دینی ہو تو قانون کے ماتحت دی جائے اس طرح وہ سیاست کو قانون کے ماتحت لائے۔ اور انھوں نے ایسے اصول بنائے جن سے ایک نظام کے ماتحت انسانوں پر حکومت کی جاسکے۔ یہی وجہ ہے کہ رومن لاد

اب تک مغرب میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور اس کے اصول سے آج بھی قانون وان فائدہ اٹھا رہے ہیں +

ایرانی تہذیب کا پیغام (۳) ایرانی تہذیب کی بنیاد اخلاق اور سیاست پر ہے۔ اسی وجہ اخلاق و سیاست سے ان میں خدا تعالیٰ کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کے لئے ممکن نہیں کہ وہ گناہ جیسی گندی شے کو پیدا کرے۔ اس لئے وہ اصل دو خدا ہیں۔ ایک نیکی کا اور ایک بدی کا۔ گویا اخلاق کو انھوں نے اتنی اہمیت دی کہ ان کے لئے یہ امر ناقابل تسلیم ہو گیا کہ ایک غیر خلاق امر کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جائے۔ لیکن چونکہ گناہ دنیا میں موجود تھا۔ انہوں نے یہ فلسفہ ایجاد کیا کہ گناہ کا پیدا کرنے والا کوئی اور خدا ہونا چاہیئے جو قابل پرستش نہیں بلکہ قابل نفرت ہو +

دوسرا فلسفہ جس پر ایرانی تہذیب کی بنیاد تھی۔ تعاون باہمی کا فلسفہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی تہذیب نے پہلے پہلے اس خیال کی بنیاد رکھی جسے ایمپائر یا شہنشاہیت کہتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے اسی نظام نے باہمی تعلق رکھنے والی آزاد حکومتوں کے اصول کو ایجاد کیا۔ اور اسے تکمیل تک پہنچایا +

درحقیقت یہ خیال بھی ثانویت کے عقیدہ کے نتیجہ میں پیدا ہوا۔ جب انھوں نے یہ تسلیم کیا کہ دو خدا ہیں تو آزاد بھی ہیں لیکن پھر ایک دوسرے سے بڑا بھی ہے تو اس کے ماتحت انھوں نے دنیا میں بھی ایسا نظام ایجاد کیا کہ ایک بڑا بادشاہ ہو اور بعض اس کے چھوٹے بادشاہ ہوں جو آزاد بھی ہوں اور پھر ایک بالا طاقت کے ماتحت بھی ہوں اور اسی عقیدہ سے شہنشاہیت کے خیال کو نشوونما حاصل ہوئی +

ہندوستان یا دوسرے ممالک میں اسکی مثال نہیں پائی جاتی کہ ایک زبردست بادشاہ ایک کمزور اور چھوٹے سے بادشاہ کی اس لئے اطاعت کرتا ہے کہ وہ کمزور بادشاہ اس کا شاہنشاہ ہے۔ یہ صرف ایرانی فلسفہ کی ایجاد ہے۔ اور اس سے درحقیقت امن کے قیام کے لئے ایک نیا راستہ کھولا گیا ہے +

ایرانی تاریخ میں بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ اصل بادشاہ کمزور ہو گیا ہے اور ماتحت

بادشاہ بہت طاقت پرکڑ گئے ہیں۔ لیکن شہنشاہ کی آواز پر سب امداد کے لئے موجود ہو گئے ہیں۔ آجکی برطانوی ایمپائر اور آخری زمانہ کی خلافت عباسیہ درحقیقت اسی فلسفہ کی نقیبیں تھیں۔ اور خلافت عباسیہ کے آخری دور کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کے وجود کی بنیاد اس امر پر تھی کہ درحقیقت اس کے تابع حکومتیں یا ایرانی تھیں یا ایرانی تہذیب کی خوشہ چین تھیں اور چونکہ ان کے رؤساء اس خیال کے نسل طور پر قائل چلے آتے تھے۔ اس لئے باوجود طاقتور ہونے کے وہ خلافت کے برائے نام جوئے کو اٹھائے ہوئے تھے۔

(۴) یابی تہذیب کی بنیاد۔ چوتھی تہذیب یابی تہذیب ہے۔ اسکی بنیاد علم ہندسہ اور ہیئت پر رکھی گئی تھی۔ اس کے بانیوں کا خیال تھا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے سورج۔ چاند اور تارے بنائے ہیں، اور ایک نظام دنیا میں جاری کیا ہے۔ انسانی ترقی اس نظام کی نقل کرنے سے ممکن ہے۔ اس لئے ہمیں نظام شمسی پر غور کر کے اور اس کے راز معلوم کر کے اسکی اتباع کرنی چاہیئے۔

(۵) مغربی تحریک کا پیغام۔ پانچویں تہذیب یعنی مغربی تحریک کی بنیاد مادیت اور مادیت اور قوم پرستی۔ قوم پرستی پر ہے۔

پانچوں تحریکوں کی مزید تشریح

اختصاراً پانچوں مادی تحریکوں کا ذکر کرنے کے بعد اب میں انکے بنیادی اصولوں کے نتائج کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔

آرین تہذیب چونکہ نسل امتیاز اور تشوق پر مبنی تھی۔ باوجود بہت وسعت پابانیکہ کبھی کوئی ایمپائر نہ بنا سکی۔ نیز نسل امتیاز کی وجہ سے ان میں وہ اتحاد بھی پیدا نہ ہو سکا جو ایرانیوں میں تھا۔ اس کے مقابلہ میں رومن ایمپائر نے ترقی کی۔ کیونکہ اس کے سیاسی اصول ایسے تھے کہ قوموں کو مفتوح کرنے کے باوجود وہ ان سے تعلق رکھ سکتی تھیں۔ اس لئے رومن تحریک مستقل ارتقائی مسائل طے کرتی چلی گئی۔ اور ارتقائی فلسفہ کی بانی ہوئی۔

ایرانی تہذیب نے ویسے ایمپائر کی بنیاد رکھی جس کے ٹکڑے اپنے اپنے دائرے کے

اندرا آر دھنے اور پھر ایک سردار کے ماتحت تھے۔ تمام ایرانی حکومتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ یہ حکومت درحکومت کا احساس ان کے اندر اہرمین اور یزدوان کے خیال سے پیدا ہوا +

بابلی تحریک کیمسٹری اور بیعت پر مبنی تھی اور اس وجہ سے تعمیر اور تنظیم میں اسے خاص شغف تھا۔ اور گو یہ تحریک سب سے پرانی ہے اور اس کے آثار کم ملتے ہیں۔ لیکن جتنے آثار بھی اس کے ملتے ہیں وہ حیرت انگیز ہیں +

بابلی تحریک کے آثار قرآن کریم میں بھی اس تحریک کی بعض شاخوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **الَّذِينَ كَفَرُوا كُفِّرُوا كَيْفًا ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ** **يَعْلَمُ الْغُيُوبَ ۚ** **إِذَا دَعَا إِلَىٰ الْعِتَادِ ۚ** **الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۚ** **وَتُمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِأَنْوَادٍ ۚ** **وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَارِ ۚ** **الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۚ** **فَآخِذُوا فِيهَا الْفُسَادَ ۚ**

اس تہذیب کی بنیاد بن لوگوں نے رکھی تھی انہیں عاد کہتے ہیں۔ عاد نام کی دو قومیں گذری ہیں۔ عاد اول تہذیب بابلی کے بانی تھے اور دوسرے عاد بعد کے زمانہ میں اس تہذیب کے حاطوں میں سے ایک حامل تھے۔ اس آیت میں انہی پہلے عاد یعنی بانیان تہذیب بابلی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عاد سے کیا سلوک کیا؟ وہ عاد جو عاد ارم کہلانے ہیں۔ اور بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنانے والے تھے اتنی بڑی اونچی عمارتیں بناتے تھے کہ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ انکے بعد کی کوئی قوم بھی اس فن میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ یعنی گو عام طور پر دنیا ترقی کرتی ہے۔ لیکن باوجود ترقی کے زمانہ قرآن کریم تک کوئی قوم فن عمارت میں عاد کے کمال تک نہیں پہنچ سکی + **وَتُمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِأَنْوَادٍ ۚ** پھر اسی عاد کی ایک دوسری شاخ ثمود تھی جس نے سنگ تراشی میں کمال کیا تھا۔ اور شہروں کے شہر پہاڑوں کی کھوہ میں بناتے چسے گئے تھے۔ مٹی کے بعض جگہ انھوں نے پتھر کاٹ کاٹ کر عجیب و غریب محل بنائے ہیں +

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ۔ اور فرعون مصر بھی اسی تہذیب کا حامل تھا۔ وہ بھی ذی
الْأَوْتَاد تھا۔ بعض نے اوتاد کے معنی خیموں کی میخیں کئے ہیں۔ لیکن اس جگہ یہ معنی درست
نہیں۔ اس جگہ اوتاد سے مراد وہ بلند عمارتیں ہیں جو بلند و بالا ہوں۔ اور پہاڑ کی طرح اونچی
نکل جائیں۔ عربی میں پہاڑوں کو بھی اَوْتَادُ الْاَرْضِ کہتے ہیں۔ اور ناک کو بھی وَتَد کہتے
ہیں۔ کیونکہ وہ چہرہ کے باقی اعضا سے اونچا نکلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مصری عمارتوں کی خصوصیت
ہے کہ وہ عمارتیں پہاڑوں کی طرح مثلث شکل کی بناتے ہیں اور رابیشی گنجائش کا خیال
نہیں رکھتے۔ بلکہ اونچائی کا خیال رکھتے ہیں۔ پس ذی الْأَوْتَاد سے مراد نہایت بلند
عمارتوں والے ہیں ۔

جس کسی کو مصر جانے کا موقع ملا ہو وہ جانتا ہے کہ اہرام مصری کس قدر اونچے ہیں
دُور دُور سے لوگ انھیں دیکھنے آتے ہیں اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ اتنی بلندی پر وہ لوگ
پتھر کس طرح اٹھا کر لے گئے۔ اہرام اتنے بلند ہیں کہ انسان کو ان پر چڑھتے ہوئے کافی دیر
لگ جاتی ہے۔ میں باوجود ارادہ اور خواہش کے ان میں سے کسی پر نہیں چڑھ سکا۔ بلکہ
ایک دوست ایک اہرام کے اوپر چڑھ گئے تو انھیں اوپر جاتے ہوئے اس قدر دیر ہو گئی کہ
مجھے ڈر ہوا کہ ہم رات کو اندھیرا ہو جانے کے بعد وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو سکیں گے
قطب صاحب کی ماٹ کی بلندی کو ان کی بلندی سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ یورپین لوگ بھی
انھیں دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور انکی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ انسان کے برابر برابر
پتھر وہ اتنی بلندی پر اٹھا کر کس طرح لے گئے ۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تم فرعون کو دیکھو جو ایسی مثلث عمارتیں بناتا تھا جو بڑی بلندی اور
مضبوط ہوتی تھیں۔ فرماتا ہے اس تہذیب کے مالوں نے اپنی اپنی ترقی کے زمانہ میں دنیا
میں بہت فساد پیدا کر دیا تھا۔ اور اپنی طاقت کی وجہ سے سخت متکبر ہو گئے تھے۔ لیکن
دیکھو کہ ہم نے بھی ان سے کیسا سلوک کیا اور کس طرح انھیں برباد کر کے رکھ دیا ۔

غرض بابل کی تحریک میں عمارتوں کی تعمیر پر اور رصد گاہوں کے بنانے پر زیادہ زور تھا۔
کے آثار میں ہر جگہ عظیم الشان عمارتیں نظر آتی ہیں۔ پہلے یورپ کے لوگ عاد قوم کے وجود سے

انکار کیا کرتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے کہ عاد نام کی کوئی قوم نہیں گذری۔ مگر بیس سال سے جب سے کہ عاد کے آثار ملے ہیں وہ بھی ماننے لگ گئے ہیں کہ عاد نام کی ایک قوم ہوئی ہے بلکہ سینے حال ہی میں ایک عیسائی مؤرخ کی کتاب پڑھی ہے جس میں وہ عاد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ عاد کے متعلق مؤرخوں کی سینکڑوں صفحوں کی کتابیں اس سے زیادہ معلومات بیان نہیں کر سکیں جتنے معلومات قرآن کریم نے اپنے چند الفاظ میں بیان کر دیئے ہیں +

(تاریخ العرب قبل الاسلام مصنفہ حریری زیدان ،

بابل کی حکومت کا جو بیان تورات میں آتا ہے اس سے بھی قرآنی بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔ چنانچہ بائبل میں آتا ہے :-

”اور انھوں نے کہا۔ آؤ ہم اپنے وسطے ایک شہر بناویں۔ اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے۔ اور یہاں اپنا نام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ تمام روئے زمین پر پریشان ہو جائیں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بناتے تھے۔ دیکھنے اترے۔ اور خداوند نے کہا۔ دیکھ۔ لوگ ایک ہیں اور ان سب کی ایک ہی بولی ہے اب وے یہ کرنے لگے۔ سو وے جس کام کا ارادہ رکھیں گے۔ اس سے نہ رک سکیں گے آؤ ہم اتریں اور ان کی بولی میں اختلاف ڈالیں۔ تاکہ وے ایک دوسرے کی بات نہ سمجھیں۔“ (پیدائش باب ۱۱ - آیت ۴ تا ۷) +

اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ یہودی تاریخ کے مطابق بھی بابلی لوگوں کا بڑا کمال بلند عمارت بنانے میں تھا کیونکہ تورات کے اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ دنیا میں زبانوں کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کسی وقت بابل کے لوگوں نے ایک بلند عمارت بنانی شروع کی تھی۔ تا وہ ان کے لئے ایک نشان قرار پائے اور اسل وجہ سے وہ پراگندگی سے بچ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ پراگندگی چاہتا تھا۔ اس لئے اس نے ان کو اس ارادہ سے باز رکھنے کے لئے ان کی زبانوں میں فرق ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم میں سے اتحاد مٹ گیا اور ان کی طاقت ٹوٹ گئی اور وہ اس عمارت کے بنانے میں ناکام رہے +

یہ وہ اس حوالہ میں دی گئی ہے وہ تو محض ایک کہانی ہے لیکن اس سے یہ تاریخی صداقت ضرور معلوم ہو جاتی ہے کہ اہل بابل اونچی عمارتیں بنانے میں یدِ طولی رکھتے تھے۔ اور ایسی بلند عمارتیں بناتے تھے جن کو دیکھ کر شبہ ہوتا تھا کہ گویا وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی فرعون کی نسبت اس حوالہ کے مشابہ ایک بات بیان کی گئی ہے۔ لیکن اس فرق کے ساتھ کہ بائبل میں تو خدا تعالیٰ کی طرف اس بیہودہ خیال کو منسوب کیا گیا ہے کہ کہیں انسان بلند عمارت بنا کر الوہیت کے مقام کو حاصل نہ کر لے اور قرآن کریم نے اس لغو خیال کو فرعون کی طرف منسوب کیا ہے جسکی صداقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ فرعون کی نسبت فرماتا ہے کہ اس نے ہامان سے کہا کہ فَأَوْقِذْنِي يَهَامُنُ عَنِّي الْمَطِينُ هَ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطْلُغَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ (قصص ۷) +

یعنی فرعون کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دعویٰ پیش کیا تو فرعون نے اسے منکر اپنے انجنیئر ہامان کو بولایا۔ اور اسے حکم دیا کہ پتھروں کو لگا دو۔ اور ایسا اونچا محل بناؤ۔ اور ایسی ایسی دُور بینیں اور رصد گاہیں تیار کرو کہ ہم آسمان کے راز کھول کر رکھ دیں۔ اور موسیٰ کے خدا کا سراغ نکال لیں +

اسی طرح سورہ مومن میں آتا ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامُنُ ابْنِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَشْيَابَ هَ أَشْيَابَ السَّمُوتِ فَأَظْلِمَ إِلَيَّ إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ۝ (دع) کہ فرعون نے اپنے انجنیئر ہامان سے کہا کہ ہمارے لئے ایک قلعہ بناؤ۔ مگر وہ اتنا اونچا ہو کہ اس پر چڑھ کر ہم آسمان کے راز معلوم کر سکیں۔ اور موسیٰ کے خدا کا پتہ لگا لیں۔ یہ مطلب نہیں کہ آسمان پر پہنچ جائیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اتنا بلند ہو کہ وہاں سے آسمان کا نظارہ آسانی سے ہو سکے۔ وہاں ہم بڑی بھاری دُور بینیں لگا بیٹھیں گے۔ اور موسیٰ کے معبود کو دیکھیں گے۔ اور آخر میں کہا کہ میں تو اسے بالکل جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یعنی کوئی یہ نہ خیال کرے کہ مجھے شبہ ہے کہ شاید جس خدا کا موسیٰ ذکر کرتا ہے وہ سچ ہے تمہی تو میں ایک اونچا

محل اسکی تلاش کے لئے بنانا چاہتا ہوں۔ میرے اس حکم کی غرض شہ نہیں بلکہ میری غرض مومنی کو جھوٹا ثابت کر کے دکھانا ہے +

اسی طرح عاد کے متعلق ایک اور آیت میں بھی ذکر آتا ہے کہ وہ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ اور وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ اَيَّةٍ تَعْبَثُونَ ۚ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَتَّخِذُونَ ۚ وَادَّابَطْشْتُمْ بَطْشْتُمْ جَبَّارِينَ ۚ (شعراء غ)

فرماتا ہے عاد قوم سے مخالف ہو کر ہم نے کہا تھا کہ تم لوگ ہر پہاڑی پر شاندار عمارتیں بنائے ہو۔ اور بڑی بڑی فیکٹریاں اور کیمسٹری کے مرکز تیار کرتے ہو۔ اور خیال کرتے ہو کہ تم ہمیشہ قائم رہو گے جیسے یورپ کے لوگ آج کل یہ خیال کرتے ہیں کہ انکی تہذیب ہمیشہ قائم رہے گی۔ مَصْنَع سے مراد فیکٹریاں اور کیمیکل ورکس ہیں، پھر فرمایا جب تم کسی ملک پر غلبہ پاتے ہو تو تم اس جگہ کی تہذیب کو بالکل تباہ کر دیتے ہو۔ اور انکی تہذیب اور انکے تمدن کی جگہ اپنی تہذیب اور اپنا تمدن قائم کرتے ہو۔ جَبَّار کے معنی ہیں دوسرے کو نیچا کر کے اپنے آپ کو اونچا کرنے والا۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ دوسری اقوام کے تمدن اور تہذیب کو تباہ کر کے اپنے تمدن اور تہذیب کو دنیا میں قائم کرتے ہو۔ وَادَّابَطْشْتُمْ بَطْشْتُمْ جَبَّارِينَ سے یہ استنباط بھی ہو سکتا ہے کہ آلات جنگ کی ایجاد کا کمال انہی کے زمانہ میں ہوا۔ چنانچہ جس رنگ میں انھوں نے پہاڑوں میں عمارتیں بنائی ہیں۔ ان سے بعض مورخین نے نتیجہ نکالا ہے کہ اس قوم نے بارود اور ڈائنامیٹ ایجاد کر لیا تھا۔ ان معنوں کی رو سے آیت کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ تم ایسے ایسے سامان جنگ ایجاد کرتے ہو جو نہایت ہی ہلکے ہیں۔ اور تم ان کے ذریعہ سے باقی اقوام کو تباہ کر کے اپنی تہذیب اور اپنا تمدن قائم کرنا چاہتے ہو +

موجودہ مغربی تہذیب کی بنیاد بھی ایک فلسفہ پر ہے۔ اور وہ فلسفہ مادیت کا فلسفہ ہے۔ جس کی بنیاد مشاہدہ اور تجربہ پر ہے۔ اسی فلسفہ کی وجہ

تہذیب مغربی
کا
فلسفہ

سے مغربی تہذیب نے قومیت کا شدید احساس پیدا کر لیا ہے +
 خالص قربانی انسان تبھی کر سکتا ہے جب وہ سمجھتا ہو کہ اس دنیا کے علاوہ بھی کوئی
 اور دنیا ہے اور اگر مینے دوسروں کے لئے قربانی کی تو گو میں اس دنیا کا نفع حاصل نہ
 کروں مگر مجھے روحانی فائدہ پہنچے گا لیکن جس کو یقین ہو کہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے۔ وہ کہتا
 ہے کہ جو کچھ ملے مجھے ہی ملے کسی دوسرے کو نہ ملے +

پس انتہائی نیشنلزم مادیت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ تعیش
 پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کے آرام کے سامانوں۔ کھانے پینے اور پہننے کے سامانوں میں
 زیادتی کی خواہش بھی مادیت سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ مینے
 حاصل کرنا ہے اسی دنیا میں حاصل کرنا ہے۔ پس جو مزہ اڑایا جاسکتا ہے۔ اڑالو۔ یہی وجہ
 ہے کہ مغربی تہذیب نے تعیش کو کمال تک پہنچا دیا ہے +

رومن اور مغربی	رومن تہذیب اور مغربی تہذیب میں یہ فرق ہے کہ رومیوں میں قانون کی سخت
تہذیب میں فرق	تھی اور اس وجہ سے ان کا فلسفہ کلیات سے جزئیات کی طرف رجوع

کرتا تھا۔ چنانچہ رومی تہذیب اور فلسفہ میں میں یونانی تہذیب اور فلسفہ کو شامل سمجھتا ہوں۔
 فلسفہ کی تمام شاخیں اسی اصول کے تابع ہیں۔ انکی طب کو دیکھو۔ اسکی بنیاد کلیات پر رکھی گئی
 ہے۔ اور پھر اس سے جزئیات اخذ کی گئی ہیں۔ ان کے فلسفہ الہیات کا بھی یہی حال ہے۔
 پہلے کلیات تجویز کر کے پھر جزئیات کو ان سے اخذ کیا گیا ہے۔ سیاست کا بھی یہی حال ہے
 کہ کچھ کلیات تجویز کر کے ان سے جزئیات کو اخذ کیا گیا ہے۔ لیکن موجودہ مغربی تہذیب کی
 بنیاد چونکہ مادیت پر ہے۔ یعنی جزئیات کے تجربہ اور مشاہدہ پر۔ انکے ہاں سب زور جزئیات
 پر ہے۔ کلیات کو یا تو یہ لوگ جزئیات سے اخذ کرتے ہیں۔ یا پھر کلیات کے وجود ہی کو نفی
 اور فضول قرار دے دیتے ہیں۔ ایک یونانی طبیب ہر بیماری کو چاروں غلطیوں میں محصور قرار
 دے کر کلیات طب سے مرض کی تشخیص اور علاج کرتا ہے۔ مگر ایک طب بدیدہ کا ماہر ہر
 مرض کی مخصوص علامات کا پتہ لگا کر انہی مخصوص علامات کے مطابق اس کا علاج کرتا ہے۔

اور قطعاً اسکی ضرورت نہیں سمجھتا۔ کہ تمام امراض کو کسی خاص سلسلہ کی کڑی قرار دے +
جہاں تک معلومہ تاریخ کا تعلق ہے دنیوی تحریکوں میں سے یہی پانچ تحریکیں دُنیا
میں نظر آتی ہیں۔ اور تمام دنیا کی حکومتوں اور علوم اور تہذیبوں پر ان کا اثر معلوم ہوتا
ہے۔ باقی سب حکومتیں اور فلسفے انکے تابع نظر آتے ہیں۔ انھیں اگر ان سے اختلاف
ہے تو جزوی ہے۔ بعض فلسفے ان فلسفوں سے جدا ہو کر بظاہر ایک نئی صورت اختیار کر
گئے ہیں اور بعض بہت تھوڑے تغیر سے انہی فلسفوں کے ترجمان بن گئے ہیں +

بڑی بڑی تحریکوں کی
کامیابی کا سبب
ان پانچوں تحریکوں کی کامیابی کی وجہ یہی تھی کہ ان کے ساتھ ایک
پیغام تھا۔ وہ صرف تلوار سے ملک کو فتح نہیں کرتے تھے بلکہ اس
ملک کے ذہنوں کو بھی اپنا غلام بناتے تھے۔ اس لئے جب انکی حکومت تباہ بھی ہو جاتی تو
ان کا فلسفہ تباہ نہ ہوتا۔ اور وہی غلام اس فلسفہ کو لے کر دُنیا میں حکومت کرنے لگ
جاتے تھے اور اس طرح ایک ذہنی اور علمی تناسل کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ان تحریکوں
کے باقی سنت الہی کے ماتحت کچھ عرصہ تک حکومت کر کے مٹ گئے مگر انکی تحریکیں دیر
تک قائم رہیں۔ اور آج تک بھی ان میں سے کئی کا وجود مختلف صورتوں میں پایا جاتا
ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں اب تک آریں تہذیب کا یہ اثر موجود ہے۔ کہ برہمن اور
کھتری شودر کو اپنے پاس تک پہنچنے نہیں دیتے +

کچھ عرصہ ہوا مدراس کا ایک واقعہ بعض اخبارات نے بیان کیا تھا جو یہ ہے۔ کہ ایک
برہمن کے بیٹے نے کسی چارن سے شادی کر لی۔ ماں باپ نے اس کا گھر الگ کر دیا۔ اور
وہ علیحدہ اس چارن کے ساتھ رہنے لگ گیا۔ ایک دن ماں باپ نے کہا کہ اپنے بیٹے کا
ایمان دیکھنا چاہیے۔ کہ کہیں چارن سے شادی کر کے اس کا دھرم تو نہیں جاتا رہا۔ چنانچہ
انھوں نے اسے ایک دن گھر میں بلا کر خوب اچار کھلایا اور پانی کے جس قدر گھڑے تھے وہ
ماں توڑ پھوڑ دینے یا کہیں چھپا کر رکھ دیئے جب اس نے خوب اچار کھا لیا تو اسے پیاس
لگی۔ مگر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو پانی موجود نہیں تھا۔ اس لئے وہ پانی نہ پنی سکا اور
اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کا گھر ماں باپ کے گھر سے کوئی میل بھر دور تھا۔ وہاں دوڑا

دوڑا پہنچا اور بیوی سے کہنے لگا۔ مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے پانی ہے تو پلاؤ۔ وہ کہنے لگی پانی تو ہے مگر برتن میرا ہے۔ اگر کہو تو اپنے برتن میں پانی پلا دوں، وہ کہنے لگا یہ تو دھرم کے خلاف ہے۔ آخر جب پیاس سے اس کا بہت ہی بُرا حال ہوا اور اس نے سمجھا کہ اب میں مرا جاتا ہوں۔ تو بیوی سے کہنے لگا۔ اپنے منہ میں پانی ڈال کر میرے منہ میں ڈال دے چنانچہ اس نے منہ میں پانی لیا اور اس کے منہ میں کئی کر دی۔ ماں باپ جو کہیں چپ کر یہ تمام نظارہ دیکھ رہے تھے۔ دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے بچے سے یہ کہتے ہوئے چمٹ گئے کہ شکر ہے پریشور کی دیا سے ہمارے بچے کا دھرم بھر شٹ نہیں ہوا +

یہ قصہ اسی گہرے نسلی تعصب کا ایک مضحکہ خیز ظہور ہے۔ جو آریں تہذیب کی خصوصیت سے ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج تک اس تہذیب کے گہرے اثرات کروڑوں آدمیوں کے دلوں پر منقش ہیں جسکی وجہ سے برہمن شودر کا جھگڑا اب تک ہندوستان میں چلا جاتا ہے +

یہ تہذیبی فلسفے بعض دفعہ غلو طبعی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ان میں اور نئی چیزیں آملتی ہیں۔ مگر اصل فلسفہ کا نشان موجود رہتا ہے مٹا نہیں۔ چنانچہ موجودہ زمانہ میں ہندوستان میں اسی قسم کا ایک تغیر روتا ہو رہا ہے۔ انگریزوں کی لمبی حکومت نے ہندو مغربی اقوام کی ترقی نے ہندوستان میں مغربیت کا پودا پیدا کر دیا ہے جو روز بروز جڑ پکڑتا جاتا ہے۔ اور اسکی شاخیں چاروں طرف پھیلتی جاتی ہیں۔ خصوصاً تعلیم یافتہ لوگوں میں جن کا ادب صفا بچھونا ہی مغربیت ہے۔ وہ مغربیت کے رنگ میں پورے طور پر رنگین ہیں۔ اور اسی کی عینک سے ہر شے کو دیکھتے ہیں۔ آزادی کی تہذیب نے اس تہذیب کو ایک دھکا لگایا ہے۔ مگر اسی طرح جس طرح قدیم زمانہ میں ہوا کرتا تھا۔ یعنی سطحی تغیرات کے ساتھ مغربی فلسفہ کو اپنا لیا گیا ہے۔ اگر آج انگریزی حکومت ہندوستان سے جاتی ہے تو بھی انگریزی حکومت کا طریق نہیں مٹ سکتا۔ وہی کونسلیں ہونگی۔ وہی پارلیمنٹیں ہونگی وہی دستور ہوگا۔ اور کونسلوں کے سپیکروں کے سامنے جب بھی کوئی مشکل سوال آئے گا وہ یہی کہیں گے کہ میں کل تک غور کر کے جواب دوں گا۔ اور غور سے مراد انکی

یہ ہوگی کہ مغربی پارلیمنٹوں کے دستور کو دیکھ کر نتیجہ نکالوں گا کہ مجھے اس موقع پر کیا فیصلہ کرنا چاہیئے۔ گویا یہ تغیر جو ہندوستان میں پیدا ہوگا۔ ویسا ہی ہوگا۔ جیسا کہ انگلستان میں مسٹر بالڈون کی جگہ مسٹر چیمبرلین نے لے لی ہے۔ یا آئندہ انکی جگہ شاید میجر ایٹلی لے لیں۔ ورنہ اگر کوئی نئی تہذیب اس عرصہ میں رونما نہ ہوئی تو مغربیت ہی یہاں حکومت کر رہی ہوگی۔ گو اسکی شکل کسی قدر بدل گئی ہو۔ گاندھی جی جو ایک فلسفہ کے موجد کہے جاتے ہیں وہ بھی باوجود زبانی مغربیت کے اثر کو رد کرنے کے اسی فلسفہ کے تابع چل رہے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی نئی بات سوچتے ہیں وہ اسی مغربی تہذیب کے تابع ہوتی ہے۔ اور چونکہ مغربی تہذیب کی بنیاد مادیت پر ہے۔ جس کا یہ اصول ہے کہ منہ سے کچھ اور کہو اور عمل کچھ اور رکھو۔ اس لئے گاندھی جی کے پیرو بھی منہ سے تو امن امن کہتے ہیں۔ مگر اندر سے لڑائی کی تیاریاں جاری رکھتے ہیں۔ آشاع منہ سے شور مچاتے ہیں کہ آہنسا قائم کرو۔ آہنسا قائم کرو۔ مگر عملاً ہر اختلاف کے موقع پر بیسیوں مسلمانوں کو ذبح کرا دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ اصول صرف کہنے کے لئے ہیں عمل کرنے کے لئے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مادیت کے اثر کے نیچے انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگا جہان کوئی نہیں۔ تو پھر اسے اس شخص کو تباہ کرنے سے کوئی چیز روک سکتی ہے جسے وہ اپنا دشمن سمجھ بیٹھتا ہے۔ وہ تو ہر رنگ میں اپنے مد مقابل کو زک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے پس کانگریسی گونہ سے یہ کہتے جاتیں کہ ہم گاندھی فلسفہ کے پیرو ہیں۔ مگر حقیقتہً ان کا عمل مغربی فلسفہ پر ہی ہے۔ اور جب تک مادیت کا اثر ان کے دلوں پر سے دور نہ ہوگا۔ وہ یورپ کے وقعات کو ہندوستان کی سیٹی پر تمثیلی رنگ میں دکھاتے رہینگے۔ غرض ان پانچوں تحریکوں کی کامیابی کی اصل وجہ یہی ہے کہ انکے پیچھے ایک فلسفہ تھا۔ ان کے بانی لوگوں کے ملک پر ہی قبضہ نہیں کرتے تھے بلکہ انکے دل و دماغ کو بھی غلام بنایا تھے جو غلامی کو جہانی غلامی کے دور ہو جانے کے بعد بھی بعض دفعہ سینکڑوں ہزاروں سال تک جاری رہتی تھی +

مذہبی دنیا میں بھی حقیقی کامیابی
مستلاب سے ہی ہوتی ہے

مذہبی دنیا میں بھی یہی قانون جاری ہے۔ اس میں بھی

حقیقی کامیابی انقلاب کے ذریعہ سے اور انقلاب ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر انقلاب نہ ہو تو مذہب کسی کامیاب نہ ہو۔ کیونکہ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ اور قانون قدرت خدا کا فعل ہے۔ اس کو نظر انداز کر کے کامیابی نہیں ہو سکتی +

انقلاب کے معنی ہیں کسی چیز کا کلیۃً بدل جانا۔ اب اگر تم ایک پرانی عمارت کی جگہ پر نئی عمارت بنانا چاہو۔ جس کا نقشہ بالکل نیا ہو۔ تو لازماً تمہیں پہلی عمارت کو گرا دینا پڑیگا اور کوئی بیوقوف ہی ہوگا۔ جو نئی عمارت تو بنانا چاہے۔ مگر پرانی عمارت کو توڑنے کے لئے تیار نہ ہو +

قرآن کریم نے بھی مذہبی ترقی کو اسی انقلابی طریق سے وابستہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ فَتَنَّا أَمْثَلًا
أَضَلَّ ۚ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۚ (الانعام ۷۱) کہ ہم دنیا میں جب بھی
کوئی رسول بھیجتے ہیں۔ وہ ہمیشہ دنیا میں دو اعلان کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اسکی آمد سے
پہلے جو نظام جاری تھا وہ اسکی موت کا اعلان کر دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے لئے
ہوئے سسٹم کے متعلق غیر مبہم الفاظ میں اعلان کر دیتا ہے کہ وہ اپنی اصل شکل میں دنیا
میں قائم کیا جائے گا اور کسی اثر یا دباؤ کی وجہ سے یا کسی قوم سے بھڑکتے کرنے کی غرض سے
اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے گی۔ ان اعلانات کے بعد جو لوگ تو اس جدید سسٹم کے تابع
اپنے آپ کو کر لیتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو اس کے رنگ میں ڈھال لیتے ہیں۔ وہ تباہی
سے بچ جاتے ہیں۔ جو ایسا نہیں کرتے وہ آہستہ آہستہ مٹ جاتے ہیں +

أَضَلَّ کے معنی اپنے آپ کو کسی چیز کے مطابق بنا لینے کے ہیں۔ پس عمل صالح کے
یہ معنی ہیں۔ کہ وہ عمل جو اس نئی تحریک کے مطابق ہوں۔ عمل صالح کے معنی نیک عمل کے
نہیں ہوتے۔ جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں۔ نیک کام اور عمل صالح میں فرق ہے مثلاً
نماز پڑھنا ایک نیک کام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جہاد کے وقت نماز پڑھنا شروع کر دے

تو ہم کہیں گے کہ اس نے عمل صالح نہیں کیا۔ یا روزہ ایک نیک عمل ہے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جہاد کے موقع پر بعض روزہ رکھنے والوں کے متعلق فرمایا کہ آج وہ لوگ جو بے روزہ تھے ثواب میں روزہ داروں سے بڑھ گئے ہیں کیونکہ ان روزہ داروں نے ایسی حالت میں روزہ رکھا۔ جبکہ روزہ نہ رکھنا حالات کے لحاظ سے زیادہ مناسب تھا +

غرض عمل صالح عربی زبان میں مناسب حال فعل کو کہتے ہیں۔ پس قَمَعَ اَمَنَ وَ اَظْلَمَ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو لوگ رسولوں پر ایمان لائے۔ اور انھوں نے نازیں پڑیں اور روزے رکھے وہ ہلاکت سے بچ گئے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور انھوں نے انبیاء کی تعلیم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ اور اس عمارت کی اینٹ بن گئے۔ جسکی تعمیر وقت کے نبی کے ہاتھوں ہو رہی ہوتی ہے۔ انکے لئے کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں۔ لیکن اس کے برخلاف جو لوگ اپنے آپ کو اس تعلیم کے مطابق نہیں بناتے اور نئی عمارت کا جزو بننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ يَمْسَهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْشِقُونَ، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اُترتا ہے اور بوسیدہ عمارت کی طرح انھیں توڑ کر رکھ دیتا ہے +

بخت انبیاء کا مقصد
اس آیت سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نبی بھی دُنیا میں آتا ہے وہ اسی لئے آتا ہے کہ اپنے سے پہلے نظام کو توڑ دے۔ اور ایک نیا نظام قائم کرے۔ اور اسکی آمد کے بعد وہی حیات نو پاتا ہے جو اس کے نظام کو قبول کرے۔ یہ بات ہر نبی کی بخت کے بعد ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ خواہ وہ نبی چھوٹے جوں یا بڑے۔ لیکن جو اولوالعزم رُس ہوں انکے آنے پر تو گویا ایک قیامت آ جاتی ہے جس طرح کہ ان جدید تحریکات کے ظہور پر ہوتا ہے جن کا ذکر میں اوپر کر آیا ہوں اُن جو شرعی رسول آتے ہیں وہ اپنے سے پہلے نبی کے نظام کو بھی توڑ دیتے ہیں لیکن جو شریعت نہیں لاتے گو وہ پہلے نبی کے نظام کو تو نہیں توڑتے لیکن اس رائج الوقت

نظام کو ضرور توڑ دیتے ہیں جو پہلے شریعت ہونے والے نبی کی شریعت کو بگاڑ کر لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق قائم کر لیا ہوتا ہے +

مذہبی انقلابات
کا طریق

مذہب میں جو اس قسم کے انقلابات ہوتے ہیں۔ انکے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: مَا تَنصَحْ مِنْ شَيْءٍ آتَتْهُ لَكَ نِصْفَتَانِ يَخْيِرُ مِثْلَهَا أَوْ مِثْلَهَا ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِن دَرَجَةٍ ۚ (سورۃ بقرہ ص ۳۱) یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گزشتہ زمانوں میں جو پیغام آتے رہے ہیں یا آئندہ آئیں گے ان سب کے متعلق ایک قانون جاری ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کبھی تو وہ اپنی ضرورت کو پورا کر چکے ہیں اور اس قابل ہوتے ہیں کہ انھیں بٹا دیا جائے اور انکی جگہ ایک نیا نظام آسمان سے اُتارا جائے۔ اور کبھی لوگ انھیں بھلا دیتے ہیں اور صرف اس امر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو نظام لوگوں کی غفلت کی وجہ سے الہی نظام کی جگہ قائم ہو گیا ہے۔ اسے ہٹا کر پھر نئے سرے سے وہی پہلا الہی نظام قائم کیا جائے۔ جب الہی نظام ہی اپنی ضرورت پوری کر کے مٹائے جانے کے قابل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نظام دُنیا میں بھجوا دیتا ہے۔ اور جب وہ نظام تو صحیح ہو۔ صرف لوگوں نے اسے بھلا دیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اسی پہلے نظام کو بھنہ پھر دُنیا میں قائم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں قدرتیں حاصل ہیں +

پھر فرماتا ہے: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایک انقلاب عظیم کے پیدا کرنے کے لئے اور ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین پیدا کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں +

یہ ظہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کفار کو اس امر کا تو غصہ نہ تھا کہ ان کے خیالات کے خلاف ایک خیال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ انھیں جس بات کا خطرہ تھا اور جس کا تصور کر کے بھی انھیں تکلیف محسوس ہوتی تھی

وہ یہی تھی کہ کہیں قرآن کی حکومت قائم نہ ہو جائے پس فرمایا۔ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ
لَمْ يَمْلِكِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَے انکار کرنے والو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا زمین
آسمان کا بادشاہ ہے؟ پس جب اُس نے اس بادشاہت کو ایک نئے اصول پر قائم
کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے فیصلہ کے پورا ہونے کو کون روک سکتا ہے؟

غرض قرآن کریم نے مذاہب کے بارہ میں بھی یہ قاعدہ بتایا ہے کہ ہر
مذہبی نظام کی مدت عمل

جاتا ہے یا لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ ناقابل عمل وہ دو طرح ہوتا ہے۔ یا لوگ اس میں
بلاوٹ کر دیتے ہیں۔ یا زمانہ کے مطابق اسکی تعلیم نہیں رہتی۔ یعنی یا تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ
اس تعلیم میں تصرف کر دیتے ہیں۔ اور یا پھر تعلیم تو محفوظ ہوتی ہے۔ مگر زمانہ چونکہ
ترقی کر جاتا ہے۔ اس لئے وہ قابل عمل نہیں رہتی۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی کا
لباس پھٹ جائے۔ اور اسے نیا لباس سلوانے کی ضرورت پیش آئے۔ یا بچہ ہو اور
اس کا لباس ہو تو اچھا لیکن قد بڑھ جانے کی وجہ سے اس کے قد پر پہلا لباس درست
نہ آتا ہو اور نیا لباس تیار کروانا پڑے۔ اسی طرح تعلیم یا تو اس لئے بدلی جاتی ہے کہ
وہ خراب ہو جاتی ہے یا اس لئے بدلی جاتی ہے کہ انسانی حالت میں ایسا تغیر آ جاتا
ہے کہ پہلے تعلیم اس کے مطابق نہیں رہتی۔ اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے کہ اب اس کیلئے
دوسری تعلیم کی ضرورت ہے +

یہ جو تعلیم کے خراب ہو جانے کی صورت ہے یہ بھی درحقیقت اسی وقت واقع ہوتی
ہے۔ جب وہ تعلیم ناقابل عمل ہو جائے۔ ورنہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خود
محافظ ہوتا ہے۔ ہاں اس تعلیم کی ضرورت کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں سے
کہتا ہے کہ اب بیشک اس میں تغیر و تبدل کر لو۔ مجھے پروہ نہیں جیسے گھر میں بعض دفعہ
کوئی خراب اور پھٹا پڑا نا کھڑا ہو۔ اور نہ نچر اسے پھاڑے تو ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اسی
طرح مذہب میں قطع و برید کی اجازت اللہ تعالیٰ کسی وقت دیتا ہے۔ جب زمانہ کو

اس تعلیم کی ضرورت نہیں رہتی اور انسان کے حالات نئی تعلیم کا تقاضا کرتے ہیں پس اس وقت اللہ تعالیٰ اس فرسودہ مذہب کی حفاظت چھوڑ دیتا ہے اور بندوں کو اجازت دے دیتا ہے کہ وہ اس میں تصرف کریں اور اس سے کھیلیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تعلیم سے کھیل رہا ہے۔ حالانکہ خدا اس تعلیم کو زمانہ کے مطابق حال نہ پا کر اسے بندوں کے حوالے کر چکا ہوتا ہے۔ اور اپنی حفاظت کا ہاتھ اس سے اٹھا چکا ہوتا ہے +

پس فرمایا کہ پیغام الہی کے متعلق دو ہی صورتیں ہیں (۱) جب وہ ناقابل عمل ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس سے بہتر تعلیم لاتے ہیں۔ بہتر کا لفظ اس لئے استعمال کیا کہ پہلی تعلیم ناقابل عمل ہو چکی ہوتی ہے۔ اور اب اس سے بہتر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بہتر کی ضرورت نہ ہوتی تو پہلی تعلیم ہی کافی ہوتی۔ اسی حقیقت کے اظہار کے لئے مائت یحییٰ مِثْلَہَا کے الفاظ استعمال فرمائے +

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ جب تعلیم تو قابل عمل ہو مگر لوگ اس پر عمل ترک کر دیں اور اپنے لئے خود ایسے قواعد تجویز کر لیں جو الہی تعلیم کے مخالف ہوں۔ اس حالت میں نئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ پرانی تعلیم کی حکومت کو از سر نو قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے فرمایا آذِ مِثْلَہَا۔ یعنی جب تعلیم اصل حالت میں موجود ہو۔ صرف لوگوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا ہو۔ تو ہم پھر ویسی ہی تعلیم لے آتے ہیں۔ یعنی اسی تعلیم کو دوبارہ قائم کر دیتے ہیں۔ مثل کا لفظ خدا تعالیٰ نے اس لئے استعمال کیا ہے تا یہ بتائے کہ پہلی تعلیم جو نہ مریچی ہوتی ہے اس لئے ہم اس میں نئی زندگی پیدا کرتے ہیں۔ اور اس طرح وہ ایک رنگ میں پہلی تعلیم کا مشن ہوتی ہے +

پس اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ پیغام الہی بھی ایک عرصہ کے بعد (۱)، یا قابل عمل نہیں رہتا (۲) یا لوگ اس پر عمل ترک کر دیتے ہیں۔ قابل عمل نہ رہتا دو طرح ہوتا ہے۔ ۱۔ لوگ اس میں تلاوت کر دیتے ہیں (۲) زمانہ کے مطابق تعلیم نہیں رہتی۔

۱۔ دونوں حالتوں کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کی بھی دو سنتیں باری ہیں۔ جب کلام

نا قابل عمل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے منسوخ کر دیتا ہے۔ اور اس سے بہتر تعلیم بھیج دیتا ہو۔ کیونکہ زمانہ ترقی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب لوگ محل ترک کر دیں لیکن تعلیم محفوظ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کلام کو دہرا دیتا ہے اور اس کا مثل نازل کر دیتا ہے۔ یعنی اس تعلیم میں ایک نئی فہمگی ڈال دیتا ہے +

اس آیت کے آخر میں یہ جو فرمایا ہے کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں۔ ان الفاظ سے وہ معنی جو عام طور پر اس آیت کے کئے جاتے ہیں۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں قرآنی آیات منسوخ ہونے کا ذکر ہے۔ رد ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ قرآنی آیات کے منسوخ ہونے سے قدرت الہی کے اظہار کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ قدرت کا مفہوم انہی معنوں میں پایا جاتا ہے جو نیچے کئے ہیں +

پھر یہ جو فرمایا ہے کہ اَلَمْ تَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ لَعَلَّ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِسْ میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ کہ ہر کلام جب آئے یا جب اسے دوبارہ زندہ کیا جائے۔ وہ ایک انقلاب چاہتا ہے۔ اور یہی امر لوگوں کے خیال میں ناممکن ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ایسے انقلاب پر قادر ہے۔ خواہ نئے کلام کے ذریعہ سے وہ انقلاب پیدا کر دے۔ خواہ پرانے کلام ہی کو زندہ کر کے انقلاب پیدا کر دے +

یہ معنی جو نیچے کئے ہیں۔ گو جدید ہیں۔ لیکن آیت کے تمام ٹکڑوں کا حل انہی معنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے مفسر اس کے معنی یہ کیا کرتے تھے۔ کہ قرآن میں بعض آیتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا اور پھر انہیں منسوخ کر دیتا ہے۔ مخالف ان معنوں پر تفسیر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ وہ آیت نازل کر کے اسے منسوخ کیوں کرتا ہے؟ کیا اسے حکم نازل کہتے وقت یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ حکم لوگوں کے مناسب حال نہیں۔ دوسرے نسخ سے تو اس کی کمزوری ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس کے ذکر کے بعد اس فقرہ کے کیا معنی ہیں کہ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ مگر جو معنی نیچے کئے ہیں ان میں ایک زیر دست قدرت کا اظہار ہے یہ آسان کام نہیں کہ ایک ایسے قانون کو جو لوگوں کے دلوں پر نقش فی الجہر کی طرح جما ہوا ہو۔ اور جسے چھوڑنے کے لئے یہ کسی صورت میں تیار نہ ہوں۔ مٹا کر اسکی جگہ ایک نیا

قانون قائم کر دیا جائے یا جبکہ ایک قوم مر گئی ہو۔ اور الٰہی قانون کو پس پشت ڈال چکی ہو۔ اور اسکی خوبیوں سے غافل ہو گئی ہو۔ پھر اس مردہ قوم میں سے ایک حصہ کو زندہ کر کے اس بھلائی ہوئی تعلیم کی محبت اس کے دل میں ڈال دے اور اس کے ذریعہ سے پھر اسی تعلیم کی حکومت دنیا میں قائم کر دے۔ یقیناً یہ نہایت ہی مشکل کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت پر ولالت کرتا ہے اور اسی قدرت کے مزید اظہار کے لئے آیت کے آخر میں یہ مزید الفاظ بھی بڑھا دیئے گئے ہیں۔ کہ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ کیا تمہیں علم نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت خدا ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ایسا انقلاب آسانی سے پیدا کر سکتا ہے +

السَّاعَةِ کے معنی غرض اولوالعزم انبیاء ایک قیامت ہوتے ہیں۔ جسکے ذریعہ سے پُرانی نسل مٹا دی جاتی اور ایک نئی نسل قائم کی جاتی ہے۔ اور چونکہ وہ نیا نعام قائم کرتے ہیں۔ انکے زمانہ کو مذہبی اصطلاح میں یوم قیامت بھی کہتے ہیں۔ انکے زمانہ میں یوم قیامت کی دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یعنی ایک دفعہ سب اہل زمانہ پر موت۔ اور پھر دوسری دفعہ احیاء۔ انبیاء کی بعثت کے ساتھ ہی پہلے تو دنیا پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ اور قُرب الٰہی کے وہ تمام دروازے جو پہلے اس کے لئے کھلے تھے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ اور پھر اس زندہ نبی کے ذریعہ سے نئے دروازے قُرب الٰہی کے کھولے جاتے ہیں گویا پہلی عمارت کو وہ گرا دیتے ہیں۔ اور اسکی جگہ نئی عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ خواہ پہلی عمارت مسموم شدہ شریعت کی ہو یا لوگوں کی خود ساختہ عمارت ہو۔ جسے محفوظ شریعت کو متروک قرار دے کر لوگوں نے خود کھڑا کر لیا ہو۔ اس زمانہ کو قرآنی اصطلاح میں السَّاعَةِ بھی کہتے ہیں +

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَالَّذِينَ اٰمَنُوا هُمْ رَٰكِبُونَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاللّٰهُ يَزِدُّ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ + (مکہ) +
یعنی جو لوگ کافر ہیں۔ انہیں دُنیا کی زندگی کے سامان بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں اور

وہ ان لوگوں سے جو مومن ہیں ٹھٹھے کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
حالانکہ قیامت کے دن مومن ان پر غالب ہوں گے +

گو فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ کا نظارہ اس قیامت کے دن کو بھی ہوگا جو مرنے
کے بعد آنے والا ہے۔ جبکہ کفار دوزخ میں جائیں گے اور مومن جنت میں۔ مگر اس قیامت
کے دن سے لوگ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے۔ اور اس آیت میں اس امر کو صداقت کی
دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پس اس آیت میں یوم قیامت سے مراد وہ دن ہے جس
دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی اور کفار کو شکست۔ جس دن دُنیا نے یہ عجیب
نظارہ دیکھا کہ وہ جو اکیلا تھا اور قوم کے ظلموں کا ستایا ہوا۔ وہ حاکم ہو گیا۔ اور وہ جو
ملک کے بادشاہ تھے محکوم بن گئے +

اِقْتِرَابُ السَّاعَةِ ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانہ کو السَّاعَةُ کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتا
ہے۔ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ قَانَسَقُ الْقُرُورُ دُفْرًا، قیامت آگئی۔ اور اس کا
ثبوت یہ ہے کہ چاند پھٹ گیا ہے +

چاند کس طرح پھٹا؟ میں اس موقع پر اس بحث میں نہیں پڑتا۔ بلکہ میں آیت کے
پہلے حصہ کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں۔ کہ اس چاند پھٹنے کے واقعہ پر تیرہ سو سال گز
چکے ہیں۔ اور چودھویں صدی کا نصف سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ مگر قیامت
ابھی تک نہیں آئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ کہ چونکہ چاند پھٹ گیا ہے۔ اب
قیامت کو آئی سمجھو۔ یہ سوال بھی غور طلب ہے کہ چاند کے پھٹنے کا اس قیامت سے
کیا تعلق ہے جو مابعد الموت آنے والی ہے؟ چاند کے پھٹنے سے قیامت موعودہ کی
طرف اشارہ نکالنا تو وہی بات ہوگی جیسے کہتے ہیں کہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ +

اصل بات یہ ہے کہ اس آیت میں قیامت سے مراد مابعد الموت قیامت نہیں
بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ مراد ہے۔ اور اس روایتی احیاء کی طرف اشارہ
ہے جو آپ کے ذریعہ سے ہونے والا تھا۔ اور چاند کے پھٹنے کا جو واقعہ تھا وہ جو جنگ

میں بھی تھا۔ وہ درحقیقت ایک پیشگوئی تھا عرب کی حکومت کے زوال کی نسبت۔ چنانچہ علم تعبیر الرؤیا میں چاند سے مراد حکومت عرب بیان کی گئی ہے۔ پس اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ چاند کے پھٹنے کا واقعہ عرب کے موجودہ نظام کے مٹ جانے پر ولالت کرتا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ اور آپ کے نظام کا قیام ہوگا پس ہم تم لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے ہی اپنی اصلاح کر لو +

انشقاق قمر

کے معنی

یہ امر کہ چاند کو کشف یا خواب میں دیکھنے سے مراد عرب حکومت یا عرب سردار ہوتا ہے۔ عربوں میں ایسا تسلیم شدہ تھا کہ غیر مذاہب کے لوگ بھی اس سے پہی مراد لیتے تھے۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ فتح خیبر کے بعد یہود کے ایک سردار کی لڑکی حضرت صفیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انکے ایک گال پر لمبے لمبے کچھ نشان تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ نشان کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا۔ یا رسول اللہ! میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ چاند ٹوٹ کر بری گود میں آپڑا ہے۔ میں اس خواب سے گھبرائی۔ اور میں نے اپنے خاوند کو یہ خواب سنائی۔ اس نے میرے والد سے جو یہود کے بڑے علماء سے تھے۔ اس کا ذکر کیا۔ اس نے جو نبی یہ خواب سنی۔ طیش میں آگیا۔ اور زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ اور کہا کہ کیا تو عربوں کے بادشاہ سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ چاند سے مراد تو خواب میں عربوں کا بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے گود میں گرنے سے مراد اس کے نکاح ہے۔ یہ تھپڑ اس زور سے رسید کیا گیا کہ اس کا نشان میرے گال پر پڑ گیا۔ اور اب تک ہلکے سے نشان اس کے باقی ہیں +

غرض شق القمر کا نظارہ جس رنگ میں بھی دکھایا گیا تھا۔ درحقیقت ایک پیشگوئی پر مشتمل تھا۔ جو عربوں کے نظام حکومت کی تباہی کی خبر دے رہی تھی۔ اسی کی وضاحت قرآن کریم نے اس آیت میں کی ہے۔ اور بتایا ہے کہ چاند پھٹ گیا ہے۔ جسکے یہ معنی ہیں کہ عرب حکومت کا وقت آخر آگیا۔ اور اسکی جگہ جلد ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جاری کر کے روحانی قیامت برپا کر دی جائے گی +

لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتَ لَأَفْلَاكَ
کے معنی

لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتَ لَأَفْلَاكَ کا الہام جو ایک سے زیادہ
نبیوں کو ہوا ہے اسکے بھی یہی معنی ہیں کہ تو اپنے زمانے کے

نظام کے لئے بطور ستون کے ہے۔ اگر تو نہ ہوتا تو ہم اس عالم کو جس کا مدار تجھ پر ہے
پیدا ہی نہ کرتے۔ ورنہ یہ مراد نہیں کہ کئی انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو
اللہ تعالیٰ اس عالم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ ہر انقلاب روحانی اپنے زمانہ کے نبی کے درجہ کے
مطابق ہوتا ہے اور اسکی روحانی قابلیتوں کا قائل ہوتا ہے اور نبی گویا اس انقلاب کے
لئے بمنزلہ والد کے ہوتا ہے اور جس طرح بغیر باپ کے اولاد نہیں ہوتی۔ اسی طرح روحانی
انقلاب بغیر نبی کے نہیں ہو سکتا۔ پس یہ کہنا درست اور ایک حقیقت ہے کہ اگر وہ نبی
نہ ہوتا تو وہ نئے روحانی آسمان و زمین جو اس کے ذریعہ سے پیدا کئے گئے نہ پیدا کئے
جاتے۔

لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتَ لَأَفْلَاكَ۔ کا الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی
ہوا ہے۔ اور آپ سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی الہام ہو چکا ہے۔ اب اگر
اس الہام میں زمین و آسمان سے مراد مادی نظام شمسی کو لیا جائے تو یہ عجیب بات ہوگی
کہ پہلے خدا تعالیٰ ایک نبی کو کہتا ہے کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ زمین و آسمان نہ بناتا۔ اور
اسکے بعد ایک دوسرے نبی کو کہتا ہے کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو نہ بناتا۔
پس یہ امر واضح ہے کہ اس آسمان و زمین سے مراد روحانی نظام ہے۔ جو اس نبی کے
ذریعہ سے دنیا میں قائم کیا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ نبی جس کے ذریعہ ایسا
انقلاب کیا گیا ہے۔ اسے ایسا ہی الہام ہوا ہوگا۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے زمانوں اور سب انسانوں کے لئے مبعوث ہوئے
ہیں۔ اس لئے آپ کے لئے یہ الہام سب زمانوں کو مد نظر رکھ کر سمجھا جائے گا۔ اور باقی
نبیوں کے لئے مخصوص الزمان۔ اور مخصوص المقام سمجھا جائے گا۔

زمین و آسمان کے یہ معنی جو بیان کئے ہیں۔ انجیل سے بھی ان

أَفْلَاكَ کے معنی
اور انجیل

معنوں کا ثبوت ملتا ہے۔ متی باب ۵۔ آیت ۱۸ میں لکھا ہے :-

”کیونکہ میں تم سے پہلے کہتا ہوں۔ کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں

ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت کا ہرگز نہ مٹے گا۔ جب تک سب کچھ پورا نہ ہو“

اس آیت میں آسمان و زمین سے مراد موسوی نظام ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب

تک موسوی سلسلہ کا زمانہ ہے۔ توریت کی تعلیم کو مٹایا نہیں جاسکتا۔ ہاں جب یہ سلسلہ

مٹ جائے گا تب بیشک یہ تعلیم قابل عمل نہ رہے گی۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ قرآن کریم

نے آکر توریت کی تعلیم کو منسوخ کر دیا۔ اور توریت میں بھی لکھا ہے کہ موسیٰ کے بعد

ایک اور شریعت آنے والی ہے۔ چنانچہ استثنایا باب ۱۸۔ آیت ۱۸ و ۱۹ میں لکھا ہے :-

”میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور

اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اور جو کچھ میں اُسے فرماؤں گا وہ سب ان

سے کہے گا۔ اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنھیں وہ میرے نام سے

کہے گا نہ سنے گا۔ تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا“

ان آیات سے مندرجہ ذیل نتائج نکلتے ہیں :-

(۱) یہودیوں کے لئے ایک اور نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ کیونکہ لکھا ہے :- ”میں

ان کے لئے ایک نبی مبعوث کروں گا“

(۲) وہ موسیٰ کی طرح صاحب شریعت ہوگا۔ کیونکہ لکھا ہے :- ”تجھ سا ایک نبی برپا

کروں گا۔“

(۳) وہ نبی بنو اسماعیل میں سے ہوگا نہ کہ بنو اسرائیل میں سے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ وہ نبی

”ان کے بھائیوں میں سے“ ہوگا نہ کہ ان میں سے +

(۴) یہود کے لئے اسکی اطاعت فرض ہوگی۔ کیونکہ لکھا ہے کہ ان کے لئے وہ نبی

مبعوث ہوگا +

(۵) اگر یہود اسکی باتیں نہ مانیں گے تو تباہ کئے جائیں گے اور انکی قیامت آجائیگی

کیونکہ لکھا ہے کہ جو اسکی باتیں نہ سنے گا۔ میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔“
اس پیشگوئی کی موجودگی میں نہیں کہا جاسکتا۔ کہ حضرت مسیح کا منشاء یہ تھا کہ مادی
نظام شمسی کے قیام تک موسوی شریعت قائم رہے گی۔ ظاہر ہے کہ اس کا منشاء یہی
تھا کہ جب تک دوسرا نظام روحانی قائم نہیں ہوتا۔ موسوی شریعت کا ہی دور دورہ
رہے گا۔ اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ۔

مسیح موعود کے لئے
قرآن میں لفظ قیامت
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ کے لئے بھی قرآن کریم
میں قیامت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَا أَقِیْمُ بَیْتُومَ الْقِیَمَةِ ۚ وَلَا أُقِیْمُ بِالنَّفِیْسِ الْوَاثِمَةِ ۚ آتِیَحْسَبُ
الْإِنْسَانُ أَنَّنَّ تَجْمَعُ عِظَامَهُ ۚ بَلْیَ قَادِرِیْنَ عَلَیٰ أَن نَّسَوِیَ بَنَانَهُ ۚ بَلْ
یُرِیْدُ الْإِنْسَانُ یُفْجَرُ آمَامَهُ ۚ یَسْأَلُ آتَیَانَ یَوْمِ الْقِیَمَةِ ۚ قِیَادَ ابْرِقٍ
الْبَصُورِ ۚ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۚ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ یَقُولُ الْإِنْسَانُ
یَوْمَئِذٍ آتِیَنَ الْمَفَرِّ ۚ (سورۃ قیامت غ) :

فرماتا ہے کافر جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت کوئی نہیں۔ اور مرنے دوبارہ زندہ نہیں ہونگے
یہ بالکل غلط ہے اور ہم اسکے لئے شہادت کے طور پر یوم قیامت اور نفس لوامہ کو پیش کرتے ہیں
اب یہاں یقینی طور پر یوم قیامت سے مراد دنیا کا کوئی واقعہ ہے۔ کیونکہ یوم قیامت اور
نفس لوامہ دو چیزوں کو مردے جی اٹھنے کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اگر یوم قیامت
سے دنیا کی ہلاکت کے بعد کا یوم قیامت مراد ہو تو یہ گواہی بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جو
امر مرنے کے بعد ظاہر ہو گا۔ اس سے اس دنیا کے لوگ اپنے ایمان کی درستی میں کیا
مدد لے سکتے ہیں۔ بحث تو اس بات پر ہو رہی ہے کہ کیا مردے پھر جی اٹھیں گے ؟ اور
معتزنین کو یہ کہہ کر تسلی دلانی جاتی ہے۔ کہ مردوں کے جی اٹھنے میں تم کو کیا شک ہو
سکتا ہے۔ کیا قیامت کا دن اس پر شاہد نہیں ہے ؟ اس دلیل سے کونسا انسان فائدہ
اٹھا سکتا ہے ؟ جب قیامت آئے گی اس وقت تو سب انسان ختم ہو چکے ہوں گے۔

پھر یہ دلیل کس کے ایمان کو نفع دے گی؟ اعتراض تو زندہ لوگوں کو ہے۔ انکے لئے نفع مند دلیل تو وہی ہو سکتی ہے جو اسی دنیا میں ظاہر ہو +

پس اس جگہ قیامت کے دن سے مراد کوئی ایسی ہی چیز ہونی چاہیئے جو اسی دنیا میں ظاہر ہونے والی ہو۔ تاکہ منکرین قیامت پر اس کے ذریعہ سے حجت بھی ہو۔ اور ان کے ایمان کے لئے بھی اس سے راستہ کھلے۔ عالمگیر قیامت کا دن تو اسی وقت دلیل قرار دیا جاسکتا ہے۔ جبکہ بعض لوگ خود قیامت کے دن اس کے وجود سے انکار کریں۔ اس وقت بیشک یہ دلیل معقول ہو سکتی ہے۔ کہ تم مکر دوبارہ زندہ ہوئے۔ پھر کس طرح قیامت کا انکار کر سکتے ہو۔ لیکن اس دنیا میں وہ کسی صورت میں بھی دلیل نہیں بن سکتی۔ پس جن لوگوں نے اس جگہ مراد قیامت کبریٰ کے معنے لئے ہیں یا تو انہوں نے صرف ایک منفرد آیت کے معنے کر دیئے ہیں۔ اور انکی یہ مراد نہیں کہ سیاق و سباق کو بڑا کر بھی اس آیت کے یہ معنے ہیں۔ اور یا پھر سیاق و سباق پر انہوں نے غور نہیں کیا +

حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کا ہی ایک واقعہ ہے جو قیامت کبریٰ کی دلیل ہے جسے نفس توامہ کے ساتھ بڑا کر جو قیامت بعد از ممات کا دوسرا ثبوت ہے۔ بیان کیا گیا ہے۔ دو دلیل اس لئے دی گئی ہیں کہ معتزضین مختلف زمانوں سے تعلق رکھ سکتے ہیں۔ پس ہر ایک زمانہ کے انسان کے لئے دلیل جنبا کر دی گئی تا ہر ایک فائدہ اٹھا سکے۔ مثلاً مکہ والوں کے سامنے قیامت کی دلیل میں نفس توامہ کو پیش کیا گیا ہے۔ اور آخری زمانہ کے منکرین قیامت کے سامنے آخری زمانہ کے اس واقعہ کو جو قیامت کبریٰ سے مشابہت کی وجہ سے قیامت کہلانے کا مستحق ہے پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کا مزید ثبوت اگلے آیات میں مہیا ہے اور وہ ثبوت مندرجہ ذیل آیات ہیں۔

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ وَخَسَفَتِ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَانْقَمَرَهُ يَعْمَلُونَ

أَن نَّسْتَأْذِنَ يَوْمَئِذٍ آئِينَ الْقَمَرُ (سورة قیامتہ غ)

جب انسانی نظرتیز ہو جائیگی۔ یعنی مشاہدہ سے زیادہ کام لیا جانے لگے گا اور مراٹھیں

کا انکشاف کثرت سے ہوگا۔ اور چاند کو گرہن لگے گا۔ اور سورج کو بھی اس فعل میں اس کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ یعنی چاند گرہن کے بعد اسی ماہ میں سورج کو بھی گرہن لگے گا۔ اس وقت انسان کہے گا کہ اب میں کہاں بھاگ کر جاسکتا ہوں ؟ +

جیسا کہ عبارت سے ظاہر ہے۔ ان آیات میں ایک ایسے زمانہ کی طرف اشارہ ہے جب انسان خدا سے بھاگ رہا ہوگا۔ یعنی دہریت کی کثرت ہوگی۔ اور قیامت کا انکار زوروں پر ہوگا۔ اور علوم ظاہری ترقی کر رہے ہوں گے۔ اور انسانی نظر غوامضِ قدرت کے معلوم کرنے میں بہت تیز ہو جائے گی۔ اور چاند اور سورج کو گرہن ایک ہی ماہ میں لگیں گے۔ اس آخری علامت کے متعلق احادیث میں وضاحت موجود ہے جس سے اس زمانہ کی مزید تعیین ہو جاتی ہے۔ اور وہ یہ حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمدی کے لئے ایک ایسا نشان ظاہر ہونے والا ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کسی مامور من اللہ کے لئے ظاہر نہیں ہوا۔ اور وہ یہ ہے کہ اس کے زمانہ میں رمضان کے مہینہ میں چاند کو گرہن کے ایام کی پہلی تاریخ میں۔ اور سورج کو گرہن کے ایام کی درمیانی تاریخ میں گرہن لگے گا +

اس حدیث کے مضمون کی روشنی میں جب آیات مذکورہ بالا کو دیکھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات میں ہمدی مسعود کا ذکر ہے اور اسی کے زمانہ کو قیامت کا دن قرار دے کر قیامت کبریٰ کے لئے یعنی جب مردے جی اٹھیں گے۔ ایک دلیل اور نشان قرار دیا ہے +

قیامت کبریٰ کے دو نشان

جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ قیامت کبریٰ کے لئے دو نشان بتائے گئے ہیں۔ ایک وہ یوم القیامت جس میں نظر تیز ہو جائیگی اور چاند اور سورج کو گرہن لگے گا۔ اور دوسرا نفسِ نواامہ۔ نفسِ نواامہ کی گواہی تو ہر زمانہ میں حاصل ہے۔ اور ہر زمانہ کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اس خاص یومِ قیامت کی گواہی سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو آخری زمانہ میں ہوں۔ اس واسطے دونوں زمانوں کے لوگوں کے ایمان کی زیادتی کے لئے دونوں قسم کی دلائل دی گئیں۔ بلکہ اگر گمراہ

غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ ہے ہی زیادہ تر موجودہ زمانہ کے متعلق۔ اور نفسِ توامہ کی دلیل بھی زیادہ تر آخری زمانہ کے لوگوں ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ کیونکہ اسی زمانہ میں علمِ انفس نے خاص ترقی کی ہے اور خیر و شر کے مسائل پر نہایت تفصیل بخش انسانی دماغ کی بناوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوئی ہیں۔ اور یہی زمانہ ہے جس میں یہ دلیل زیادہ کارآمد ہو سکتی ہے کہ انسانی دماغ میں ایک حس ہے جو بعض امور کو بُرا اور بعض کو اچھا قرار دیتی ہے قطع نظر اس کے کہ کیا اچھا ہے اور کیا بُرا ہے اگر صرف اسی امر کو دیکھا جائے کہ اچھے یا بُرے کا احساس انسانی نفس میں پایا جاتا ہے اور بعض حد بندیوں یا قیود کو وہ ضروری قرار دیتا ہے تو بھی اس امر کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی رنگ میں جزاء و سزا کے ساتھ وابستہ ہے جس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اور یہ احساس اور اس کا طبعی باعث یوم القیامت اور بعثت بعد الموت پر ایک زبردست شاہد ہے۔ اگر کوئی آخری حساب و کتاب نہیں تو طبع انسانی میں افعال اور کسی اچھی چیز کے لئے خواہ وہ کچھ ہی ہو کوشش کا احساس کیوں پایا جاتا ہے؟ نیز آیات مذکورہ بالا میں بعثت بعد الموت کے ثبوت میں بعثتِ دنیوی کو پیش کیا گیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اسلام پر ایک زمانہ میں پھر موت آنے والی ہے۔ جبکہ اسلام کی تعلیم تو زندہ ہوگی مگر مسلمان اسے چھوڑ بیٹھیں گے۔ اُس زمانہ میں اللہ تعالیٰ ایک مامور اور خادم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے پھر اسے زندہ کرے گا۔ اور یہ قیامت کا ایک زبردست ثبوت ہوگا۔ کیونکہ سوائے خدا کے کون تیرہ سو سال پہلے اسلام کے نشاۃِ اولیٰ کی اور پھر اس پر جمود کی حالت طاری ہو جانے کی اور پھر دوسری دفعہ اس زمانہ میں احیاء کی خبر دے سکتا ہے جبکہ چاند اور سورج کو ایک خاص مہینہ میں ایک مدعی کے زمانہ میں گرہن لگے گا۔ اور دنیا ظاہری علوم سے پُر ہوگی۔ اور دہریت کا غلبہ ہوگا؟ اور جب قرآن کریم کی بتائی ہوئی قیامت تیرہ سو سال بعد آجائیک تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کا خدا عالم الغیب بھی ہے اور قادر بھی۔ پھر اس عالم الغیب خدا کی اس خبر کو لوگ کس طرح جھٹلا سکتے ہیں جو مابعد الموت کے متعلق ہے اور اس قادر خدا

کی قدرت کو دیکھ کر قیامت کے وجود کو کیونکر ناممکن قرار دے سکتے ہیں۔ چنانچہ جب پہلی قیامت کا ظہور ہوگا سمجھدار انسان کہے گا۔ کہ اب بھاگنے کی کونسی جگہ ہے۔ یعنی اس حجت کو دیکھ کر کوئی عقلمند انسان ایک زبردست ہستی کا انکار نہیں کر سکے گا جس کے قبضہ میں سب کا رقاۃً عالم ہے۔ اور جسے طاقت ہے کہ جو چاہے کرے۔ اور جو عالم الغیب ہے جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں +

حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ ۵۶۶ پر لکھتے ہیں :-

ہر نئے نبی کے زمانہ میں نئے آسمان و زمین کی تخلیق پر مسیح موعود کی شہادت

”وَأُنْقِیَ فِی قَلْبِیْ اَنَّ اللّٰهَ اِذَا اَرَادَ

اَنْ یَّخْلُقَ اَدَمَ فِیَخْلُقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ وَ یَخْلُقُ کُلَّ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِی السَّمٰوٰی وَالْاَرْضَیْنِ ثُمَّ فِی الْاٰخِرِ الْیَوْمِ السَّادِسِ یَخْلُقُ اَدَمَ وَكَذٰلِكَ جَعَلَ عَادَتُهُ فِی الْاَوَّلِیْنِ وَالْاٰخِرِیْنِ ۔“

کہ خدا تعالیٰ نے میرے دل پر یہ بات نازل کی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جب بھی آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو آسمان اور زمین کو چھ دن میں پیدا کرتا ہے۔ اور ہر ضروری چیز کو آسمان و زمین میں بناتا ہے۔ پھر چھٹے دن کے آخر میں آدم کو پیدا کرتا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت پہلے زمانوں میں تھی۔ اور آخری زمانہ میں بھی وہ ایسا ہی کرے گا۔ +

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر اولوالعزم نبی کے زمانہ میں ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین پیدا کی جاتی ہے۔ گویا روحانی طور پر دُنیایا بدل دی جاتی ہے۔ اور پہلے نظام پر تباہی آکر ایک روحانی قیامت کے خیمہ سے ایک نئی زندگی دُنیا کو بخش جاتی ہے +

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک کشف بھی ہے کہ میں نے دیکھا۔ میں اللہ تعالیٰ میں محو

حضرت مسیح موعود کا ایک کشف

ہو گیا ہوں۔ اور اس حالت میں میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ سوینے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی۔ پھر مینے خشکے حق کے مطابق اس کی ترتیب اور تفریق کی۔ اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں پھر مینے آسمان دُنیا کو پیدا کیا۔ اور کہا اِنَّا ذَاتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ پھر مینے کہا۔ اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہو گئی اور میری زبان پر جاری ہوا۔ اَزْدَتْ اَنْ اَسْتَخْلِفَ فَخَلَقْتُ اٰدَمَ۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ حَسَنِ تَقْوِيْمٍ

دکتاب البریہ صفحہ ۴۹۰، ۴۹۱،

اس کشف سے بھی ظاہر ہے کہ ہر نبی کا ایک خاص مشن ہوتا ہے۔ اور وہ ایک ایسے تغیر کے لئے آتا ہے جو سابق نظام کے مقابل پر نئی زمین اور نیا آسمان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے ہاں جب نئی شریعت آئے۔ تو وہ پہلی شریعت کے مقابل پر نئی زمین اور نیا آسمان کہلاتی ہے کیونکہ حَبِيْرٌ مِّثْلُهَا ہوتی ہے۔ اور اگر پہلی شریعت کے قیام ہی کے لئے کوئی نبی آئے تو اسکی بعثت کی غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کے زمانہ میں دُنیا میں جو تہذیب اور تمدن قائم ہوتا ہے۔ اسے تباہ کر کے پھر نئے سرے سے مذہب کی حقیقی حکومت دُنیا میں قائم کرے۔ اور انہی معنوں میں وہ ایک نیا آسمان اور نئی زمین بناتا ہے۔ یعنی گودین جسے وہ قائم کرتا ہے پُرانا ہوتا ہے مگر دُنیا کی نگاہوں میں وہ نیا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس زمانہ میں وہ دُنیا سے مٹ چکا ہوتا ہے اور اسکی جگہ کوئی اور تہذیب قائم ہو چکی ہوتی ہے +

مذہبی تحریکات

بڑے بڑے دور کون سے ہیں ؟

اس تمہید کے بعد میں بتاتا ہوں کہ دنیوی تمدن اور تہذیب کے ادوار کے مقابل پر ابھی تہذیب کے جو دور گزرے ہیں وہ کیا تھے۔ سو یاد رکھنا چاہیئے کہ :-

دورِ آدم کا قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ نسل انسانی کیلئے سب سے پہلا دورِ آدم کا تھا۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت آتا ہے :-

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ (البقرہ ۲۸)

اس سے ظاہر ہے کہ آدم وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے تمدن کی بنیاد ڈالی۔ اور نظام کو قائم کیا۔ مگر اس جگہ آدم سے مراد وہ آدم نہیں جن سے انسانی نسل چلی۔ بلکہ وہ آدم مراد ہیں جن سے تمدن کا دور چلا۔ یعنی اس سے پہلے انسان تمدن کے اس مقام تک نہیں پہنچا تھا کہ شریعت کا حامل ہوتا۔ بلکہ ابھی وہ متمدن بھی نہیں تھا۔ اور نہ اس قابل تھا کہ انسان کہلاتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ ایک اعلیٰ حیوان کہلانے کا مستحق تھا ۔ میں اس بات کا قائل نہیں کہ بندر سے انسان بنا ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بات کو غلط ثابت کر سکتا ہوں۔

انسانی پیدائش مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی ترقی ارتقاء کے اصول کے مطابق ہوئی ہے۔ اُس وقت انسان کی ایسی ہی حالت تھی جیسے بچہ کی۔ اب اگر کوئی چار سالہ بچہ کو کہے کہ تو روزہ رکھ۔ تو اسے ہر شخص

انسانی پیدائش
ارتقاء مستقل سے ہوئی

پاگل سمجھے گا۔ اسی طرح ابتدا میں انسان کی ایسی حالت تھی کہ وہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا تھا کہ وہ شریعت کا حامل ہوتا +

دورِ اول کی حقیقت پس ایک زمانہ انسان پر ایسا آیا ہے کہ جب وہ گو انسان ہی کہلاتا تھا مگر ابھی وہ حیاتِ دائمی پانے کا مستحق نہیں تھا۔ جب اس حالت سے اس نے ترقی کی۔ اور اس کا دماغ اس قابل ہو گیا کہ وہ قانونِ شریعت کا حامل ہو سکے تو پہلا قانون جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُترا۔ وہ یہ تھا کہ بل کر رہو اور ایک افسر کے ماتحت اپنی زندگی بسر کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا قانون لانے والا سادہ عبادتِ الہی کے علاوہ صرف یہی پیغام لے کر آیا تھا کہ تم عائلی اور تمدنی زندگی اختیار کرو۔ تمہارا ایک حاکم ہونا چاہیئے۔ تمہیں اسکی اطاعت کرنی چاہیئے۔ تم اپنے مقدمات اس کے پاس لے جاؤ۔ اس سے پنے جھگڑوں کا فیصلہ کراؤ۔ اور ہر بات قانون کے ماتحت کرو۔ اور وہ پہلا انسان جس نے یہ قانون قائم کیا۔ اس کا نام آدم تھا +

اور جب ہم اس نقطہ نگاہ سے آدم کو دیکھیں تو وہ تمام اعتراضات حل ہو جاتے ہیں۔ جو اس سے پہلے آدم کے واقعہ پر بٹوا کرتے تھے۔ مثلاً یہ جو آتا ہے کہ فرشتوں نے کہا۔ اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ کہ کیا تو اب زمین میں ایک ایسا شخص کھڑا کرنے والا ہے جو فساد کرے گا اور لوگوں کا خون بہائے گا؟ اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ فرشتوں کو کیونکر پتہ لگا کہ آدم کے ذریعہ سے خون بہیں گے۔ جبکہ آدم ابھی پیدا بھی نہ ہوا تھا؟

اس کے کئی جواب دیئے جاتے تھے۔ مثلاً یہ کہ چونکہ حاکم فساد کو دور کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ فرشتوں نے سمجھ لیا کہ ضرور کوئی فساد کرنے والے بھی ہونگے۔ اس وجہ سے انھوں نے یہ سوال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا کہ کیا فساد ہی لوگ بھی دنیا میں پیدا کئے جائیں گے کہ جن کو حدود کے اندر رکھنے کے لئے آدم کی پیدائش کی ضرورت ہے؟

بیشک خلیفہ کے لفظ سے یہ استنباط ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق فساد کرنے والی بھی ہوگی۔ لیکن اگر یہ آدم نسل انسانی کا بھی پہلا فرد تھا تو پھر بھی یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ فساد تو کبھی آئندہ زمانہ میں آدم کی اولاد نے کرنا تھا۔ پھر آدم کو خلیفہ کس غرض اور کس کام کے لئے بنایا گیا تھا؟ اور اگر خلیفہ کا وجود بغیر فساد کے بھی ہو سکتا ہے تو پھر فرشتوں کے اعتراض کی بنیاد کیا تھی؟

غرض اس تشریح سے جو گو غیر معقول نہیں اس سوال کا جواب نہیں آتا کہ فرشتوں کو اس سوال کا خیال کیوں پیدا ہوا۔ اور یہ معنی اس آیت کے معانی میں سے ایک معنی تو کہلا سکتے ہیں۔ مگر مکمل معنی نہیں کہلا سکتے *

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ فرشتوں نے کہا۔ جو قوی تو نے آدم میں رکھے ہیں۔ انکے ماتحت ہمیں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ضرور فساد کریگا۔ اور لوگوں کے خون بہائے گا۔ حالانکہ آدم اگر خدا تعالیٰ کا نبی تھا تو اس نے وہی کچھ کرنا تھا جو خدا تعالیٰ اسے حکم دیتا۔ اس کے خلاف عمل وہ کر ہی نہیں سکتا تھا *

اس آیت کے معنی کرتے ہوئے یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ بادی النظر میں اس سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ جس فعل کو فرشتے عجیب خیال کرتے ہیں۔ وہ خود آدم کا فعل ہے نہ کسی دوسرے شخص کا۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کیا تو اس دنیا میں ایسے وجود کو پیدا کرنے لگا ہے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ اور دوسرا امر الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فساد اور خوریزی خود خلافت کے مفہوم سے ہی ظاہر ہوتی ہے اور یہ کہ جس فساد کی طرف فرشتے اشارہ کرتے ہیں وہ کوئی ایسا فعل ہے جو خلیفہ بنانے کی اغراض میں شامل ہے۔ گویا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہی سے یہ معلوم ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ آدم سے کوئی ایسا کام کروائے گا۔ جو بظاہر فساد اور سفک دم نظر آتا ہے۔ جس پر وہ تعجب کرتے ہیں کہ خدا کا خلیفہ فساد اور سفک دم کا مرتکب؟ یہ کیسی عجیب بات ہے؟

سوال کے ان پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر دیکھو۔ تو آدم کا جو مقام لینے ظاہر کیا ہے اس کے ساتھ اس سوال کو پوری تطبیق حاصل ہے۔ لینے بتایا ہے کہ آدم جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے۔ نسل انسانی کا پہلا باپ نہیں بلکہ شریعت کے ادوار کے پہلے دور کا مؤسس ہے۔ اور جیسا کہ قرآن سے استنباط کر کے لینے بتایا ہے۔ وہ دور دور تمدن تھا۔ یعنی اس دور میں پہلی دفعہ تمدن کو دنیا سے روشناس کرایا گیا تھا۔ آدم سے پہلے انسان تمدن اور نظام کا جو آ اپنی گردن پر اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ مگر اس وقت چونکہ انسان میں یہ قابلیت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے اصل وجود کو نبوت کا مقام دیکر دور تمدن کا بانی بتایا۔ اس کے اجراء کا حکم دیا۔ اسی دور میں عورت اور مرد میں زوجیت کے اصول پر رشتہ اتحاد کا رواج ڈالا گیا۔ ورنہ جیسا کہ ظاہر ہے چونکہ اس سے پہلے انسان میں تمدنی قواعد کی اطاعت کا مادہ نہ تھا۔ اس وقت تک ازدواج کے متعلق کوئی اصول مقرر نہ تھے۔

تخلیق آدم پر فرشتوں کے سوال کی وجہ

اس نقطہ کو ابھی طرح سمجھ لینے کے بعد فرشتوں کے سوال کا مطلب واضح ہو جاتا ہے جب تک تمدنی

نظام نہ ہو۔ ہر قسم کا قتل اور غارت ایک بُرائی کا رنگ رکھتا ہے۔ اور گناہ کہلاتا ہے۔ لیکن جو یہی نظام حکومت قائم ہو۔ بعض قسم کی ڈانیاں اور قتل جائز اور درست ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جو لوگ حکومت کی اطاعت نہ کرتے ہوں۔ انکے خلاف جنگ جائز سمجھی جاتی ہے۔ جو فساد کرتے ہوں۔ ان کا قتل جائز سمجھا جاتا ہے۔ اور تمام حکومتیں ایسا کرتی ہیں۔ بلکہ ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔

پس جب آدم کے خلیفہ فی الارض بنانے کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا۔ تو ملائکہ نے حکومت کے تمام پہلوؤں پر نظر کی۔ اور ان کو یہ نئی بات معلوم ہوئی۔ کہ قتل اور خون اور جنگ کی ایک جائز صورت بھی ہے اور آدم سے بعض دفعہ یہ افعال صادر ہونگے۔ اور خدا تعالیٰ کی نظر میں اس کا یہ فعل پسندیدہ سمجھا جائے گا نہ کہ بُرا۔ اور

چونکہ اس سے پہلے نظام حکومت کی مثال نہ تھی۔ یہ امر فرشتوں کو عجیب معلوم ہوا۔ اسی طرح جس طرح بعض لوگ جو حقیقت حال سے واقف نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں پر اعتراض کرتے ہیں یا بعض قتل کی سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں۔ پس فرشتوں کا سوال آدم کے افعال ہی کے متعلق ہے۔ جو وہ بحیثیت حاکم وقت کرنے والا تھا۔ اور انہیں یہ امر عجیب معلوم ہوتا ہے کہ وہ افعال یعنی جنگ اور قتل جو پہلے گناہ سمجھے جاتے تھے۔ اب ان کو بعض حالتوں میں جائز سمجھا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں۔ اہی! آپ ایک ایسا خلیفہ مقرر کرتے ہیں اور ایسے کام اس کے سپرد کرتے ہیں کہ جو پہلے ناجائز تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتا ہے کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ تم نہیں جانتے کہ اس نظام میں کیا خوبیاں ہیں۔ گو بظاہر حکومت کے قیام سے بعض قسم کے جبر کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور انفرادی آزادی میں فرق آتا ہے لیکن بحیثیت مجموعی یہ جبر اور قواعد فرد کے لئے بھی اور قوم کے لئے بھی مفید ہوتے ہیں +

یہ ظاہر ہے کہ جو معنی میں لکھے ہیں۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ کا فقرہ عبارت میں نہایت ہی عمدہ طور پر چسپان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے معنوں کے رو سے اس میں کسی قدر تکلف پایا جاتا ہے۔ یا کم سے کم وہ معنی ایک دوسرے معنوں کے محتاج رہتے ہیں +

یہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا میں تمدن کے معنی ہی یہ ہیں کہ خون اور فساد کی بعض جائز صورتیں پیدا کی جائیں۔ چنانچہ دیکھ لو۔ زید قتل کرتا ہے۔ اور وہ دنیا کے نزدیک قاتل قرار پاتا ہے۔ مگر جب اسی زید کو گورنمنٹ پھانسی دیتی ہے۔ تو وہ قاتل نہیں بنتی۔ بلکہ اس کا فعل جائز اور مستحسن سمجھا جاتا ہے + اسی طرح لوگ اگر کسی کے مکان یا جائداد پر قبضہ کر لیں۔ تو سب کہیں گے یہ فساد ہی ہے۔ مگر گورنمنٹ کی ضرورت کے ماتحت اگر جائدادوں پر قبضہ کر لے۔ تو یہ فعل لوگوں کی نظر میں جائز سمجھا جاتا ہے +

تمدن کی
حقیقت

اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو بیس بے جا میں رکھے تو یہ ظلم قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن گورنمنٹ اگر کسی کو نظر بند کرے اور فردی آزادی میں دخل اندازی کرے تو یہ جائز بلکہ ضروری سمجھا جاتا ہے +

پس جب خدا نے کہا کہ ہم دنیا کو متمدن بنانے والے ہیں۔ اور ہم ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں۔ جو قانون نافذ کرے گا۔ جو قانون کے ماتحت بعض لوگوں کو قتل کی سزا دیگا۔ جو قانون کے ماتحت بعض لوگوں کی جائدادوں پر زبردستی قبضہ کرے گا۔ جو قانون کے ماتحت فردی آزادی میں دخل انداز ہوگا۔ تو چونکہ یہ ایک بالکل نئی بات تھی۔ اس لئے فرشتوں نے اس پر تعجب کیا۔ اور وہ حیران ہوئے کہ اس سے پہلے تو قتل کو ناجائز قرار دیا جاتا تھا۔ مگر اب قتل کی ایک قسم جائز ہو جائیگی پہلے فساد کو ناجائز قرار دیا جاتا تھا۔ مگر اب فساد کی ایک قسم جائز ہو جائے گی +

یہ نقطہ نگاہ ابتدائی زمانہ کے لحاظ سے لوگوں کے لئے نہایت ہی اہم تھا۔ بلکہ یہ اعتراض آج بھی دنیا میں ہو رہا ہے۔ چنانچہ یورپ میں ایک قاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو پھانسی کی سزا کے مخالف ہے۔ اور وہ اسکی دلیل یہی دیتے ہیں کہ جب کسی کو قتل کرنا ناجائز ہے۔ تو حکومت کسی آدمی کو کیوں قتل کرتی ہے؟ حالانکہ حکومت صرف پھانسی ہی نہیں دیتی اور کئی قسم کے افعال جو بعض گناہوں سے شکل میں مشارکت رکھتے ہیں۔ حکومت کرتی ہے۔ مثلاً ٹیکس لیتی ہے۔ اور اگر پہلا خیال درست ہے۔ تو یہ بھی کہتا پڑے گا کہ ٹیکس کی وصولی چونکہ ڈاکہ اور چوری کے مشابہ ہے۔ اسے بھی ترک کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ ٹیکسوں پر اعتراض نہیں کرتے۔ پس معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا پھانسی پر اعتراض محض ایک وہم ہے اور قلتِ تدبیر کا نتیجہ ہے۔ ابتدائی زمانہ میں چونکہ ابھی بادشاہت کا طریق جاری نہیں تھا۔ دنیا متمدن سے کوسوں دور تھی۔ اس لئے جب کوئی شخص کسی کو مارتا۔ تو سمجھا جاتا۔ کہ اس نے بہت بُرا کام کیا ہے۔ جب وہ کسی کو لٹاتا۔ تو ہر کوئی کہتا کہ یہ نہایت کمینہ حرکت کی گئی ہے۔ مگر جب خدا تعالیٰ نے بادشاہت قائم کی اور یہ قانون جاری ہوا۔ کہ جو

شخص کسی کو قتل کرے اُسے قتل کیا جائے۔ تو لوگوں کو سخت حیرت ہوئی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ ایک کے لئے مارنا جائز ہے اور دوسرے کیلئے ناجائز۔ ایک کے لئے ٹوٹ کھسوٹ جائز ہے۔ اور دوسرے کے لئے ٹوٹ کھسوٹ ناجائز۔ گورنمنٹ ٹیکس لے لے۔ تو یہ جائز ہو۔ مگر دوسرا کوئی شخص زبردستی کسی کا روپیہ اٹھالے تو اسے ناجائز کہا جائے +

گویا وہ سارے افعال جن کو بُرا سمجھا جاتا ہے۔ انہیں جب حکومت کرتی ہے۔ تو اس کا نام تہذیب رکھا جاتا ہے اور کوئی ان پر بُرا نہیں مناتا۔ لیکن افراد وہی فعل کریں تو اسے بُرا سمجھا جاتا ہے +

تمدن کے قیام پر
اعتراضات

غرض جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب دنیا میں نظام قائم ہونے والا ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوئے۔ اور

انہوں نے سوچا کہ اس نئے قانون کے ماتحت اگر آدم خون کرے گا تو کہا جائے گا کہ یہ بڑا نیک ہے۔ اگر آدم لوگوں سے زبردستی ٹیکس لے گا۔ تو کہا جائے گا کہ یہ بڑا شریف ہے۔ یہ عجیب فلسفہ ہے +

آج ہم اس سوال کی اہمیت کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے لیکن جب یہ قانون بنایا جارہی ہوا ہوگا۔ لوگ سخت حیرت میں پڑ گئے ہونگے۔ اب بھی جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس قانون پر معترض ہیں۔ چنانچہ وحشی قبائل اب تک کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کیوں قتل کرتی ہے؟ اگر کوئی شخص ہم میں سے کسی کو قتل کرے گا۔ تو ہم خود اسے قتل کریں گے۔ گورنمنٹ کو خواہ مخواہ درمیان میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور انہیں قتل نہیں ہوتی جینک خود انتقام نہ لے لیں۔ یہ انسانی مارغ کی ابتدائی حالت تھی اور بوجہ تعلیم کی کمی کے آج بھی بعض لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے +

خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرشتے اس پر اعتراض نہیں کرتے کہ نسل آدم کی پیدائش سے قتل اور خون ہوگا بلکہ اس پر کہ انسانوں پر ایک ایسا شخص مقرر کیا جائے گا

جو یہ بُرے افعال کرے گا۔ اور اس کے ان افعال کو جائز قرار دیا جائے گا +
یہ ایک ایسا ذہنی انقلاب تھا کہ اس وقت کے لحاظ سے اس کو دیکھ کر عقلیں
چکرا گئی ہونگی۔ اور لوگوں پر اس نظام کو تسلیم کرنا کہ ایک شخص ان کے
مالوں پر ان کی مرضی کے خلاف قبضہ کرے اور ان میں سے بعض کو پھانسی
تک دے سکے اور اس کا یہ فعل جائز قرار دیا جائے۔ سخت ہی گراں گزرتا ہوگا
وہ کہتے ہوں گے کہ ہم نے ایک شخص کو مار دیا ہے تو یہ اس کے رشتہ داروں کا
معائدہ۔ وہ جانیں اور ہم جانیں۔ یہ شخص بیچ میں کوونے والا کون ہے۔ چنانچہ آج بھی
ناقص الخلقیت لوگ انہی دہموں میں پڑے رہتے ہیں۔ اور حکومتوں میں خلل ایسے
ہی لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ بلجیم نے تو غالباً پھانسی کی سزا اڑا ہی
دی ہے۔ اور وہ محض اسی نقطہ نگاہ سے اڑائی ہے جو میں نے بتایا ہے +

اگر وہ لوگ جن کے کہنے پر پھانسی کی سزا اڑائی گئی۔ میرے سامنے ہوتے تو
میں انہیں کہتا۔ کہ پھانسی کی سزا تم مٹاتے ہو۔ تو ٹیکس کا طریق کیوں نہیں اڑاتے۔ وہ
بھی تو دوسروں کے اموال پر ناجائز تصرف ہے +

حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے خیالات اس بات کا ثبوت ہیں۔ کہ یورپ کے
دماغوں میں تنزل پیدا ہوتا شروع ہو گیا ہے۔ اور دراصل حکومتوں میں خلل
ایسے ہی ناقص الخلقیت لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اب
چونکہ تمدن کا خیال راسخ ہو گیا ہے۔ اب یہ خیال تو نہیں آتا۔ کہ حکومت سرے
سے اڑا دی جائے۔ ہاں یہ خیال آتا ہے کہ شاید اسکی جگہ دوسری حکومت ہو۔ تو وہ
ہمارے حقوق کا زیادہ خیال رکھے۔ اور اس وجہ سے تغیر کی کوششیں کی جاتی ہیں
مگر وحشی قبائل کی اب بھی یہی حالت ہے کہ وہ حکومت اور تمدن کو ہرزنگ میں
تاپند کرتے ہیں۔ اور اسے برداشت کرنا انہیں سخت گراں گزرتا ہے۔ اور وہ دوسروں کی
تعلیم پر سخت حیران ہوتے ہیں۔ مثلاً ان کے ننگا پھرنے پر اگر حکومت معترض ہو
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ننگے پھرتے ہیں تو کسی کا کیا حق ہے کہ وہ ہمیں کپڑے پہنا سکے؟ ہمیں

ننگا رہنے سے ہوا لگتی ہے۔ اور مزا آتا ہے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری آزادی میں کوئی اور مداخلت کرے +

چنانچہ برطانوی تصرف کی ابتداء میں جب ننگے حبشی افریقہ کے شہروں میں داخل ہونے کے لئے آتے تو شہر کے دروازوں پر حکومت کی طرف سے افسر مقرر ہوتے تھے وہ انہیں تہ بند دے دیتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ تہ بند پہنکر شہر جا سکتے ہو ننگے نہیں جا سکتے۔ اس پر وہ تہ بند باندھ تو لیتے۔ مگر ادھر ادھر دیکھتے بھی جاتے کہ کہیں کوئی حبشی انکی اس بے حیائی کو تو نہیں دیکھ رہا۔ اور جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تو آنکھیں بند کر پٹتے۔ کہ ایسی بے حیائی ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ پھر جب شہر سے نکلتے۔ تو جلدی سے تہ بند افسر کی طرف پھینک کر بھاگ جاتے +

بلکہ اب تو یورپ میں بھی بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ننگے رہتے ہیں۔ اور دوسروں کو بھی ننگا رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ تو اس بات پر لڑائی ہو گئی۔ کہ وہ لوگ زور دیتے تھے کہ ہم ننگ دھڑنگ شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اور پولیس یہ کہتی کہ کپڑے پہن کر آؤ۔ وہ کہتے۔ تم ہوتے کون ہو جو ہماری آزادی میں دخل دیتے ہو؟ تم آنکھیں بند کر لو۔ اور ہماری طرف نہ دیکھو۔ مگر تم ہمیں مجبور کیوں کرتے ہو کہ ہم ضرور کپڑے پہنیں؟ آخر جب جھگڑا بڑھا۔ تو پولیس کو گولی چلائی پڑی +

یہ بھی یورپ کے تنزل کی ایک علامت ہے کہ اب وہاں کے ایک طبقہ کی دماغی طاقتیں بالکل کمزور ہو گئی ہیں۔ یورپ میں بعض کلبیں ایسی ہیں کہ ایسا شخص کسی صورت میں بھی ان کا ممبر نہیں بن سکتا۔ جو کپڑے پہنکر نہاتا ہو۔ کیونکہ ان کے نزدیک ابھی وہ شخص پورا ہندب نہیں ہوا +

مینے اس کے متعلق ایک کتاب بھی پڑھی ہے جس میں ایک ڈاکٹر لکھتا ہے کہ

میری بیٹی ننگے مذہب میں شامل ہو گئی۔ مجھے یہ بات سخت ناگوار گزری۔ اور میں نے اس پر سختی کرنی شروع کر دی۔ آخر ایک دن بیٹی نے مجھے کہا: آبا! ذرا چل کر دیکھو تو۔ کہ جن کو آپ بد مذہب کہتے ہیں وہ کتنے مذہب اور شالستہ لوگ ہیں؟ چنانچہ وہ لکھتا ہے۔ کہ ایک دن میری بیٹی مجھے زبردستی اس سوسائٹی میں لے گئی۔ جب میں وہاں پہنچا۔ تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ ننگے پھر رہے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر پہلے تو شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا۔ مگر پھر میں نے دیکھا کہ ان کے چہروں پر اتنی معصومیت برس رہی ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ چنانچہ یہ دیکھتے ہی میرے خیالات بھی بدل گئے اور میں بھی کپڑے اتار کر ان میں شامل ہو گیا +

غرض اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پہلی دفعہ نسل انسانی میں تمدن قائم کیا۔ اور فرمایا کہ تم میں سے بعض خواہ ننگے پھرنے کے قائل ہوں مگر ہم انہیں ننگا نہیں پھرنے دیں گے۔ گویا انسانی حریت پر آدم نے بعض قیود لگا دیے اور اسے ایک قانون کا پابند کر دیا +

آج آپ لوگ ان باتوں کو معمول سمجھتے اور ان پر ہنستے ہیں مگر جب پہلے پہل آدم نے یہ باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی ہونگی تو میں سمجھتا ہوں۔ اس وقت خونریزیاں ہو گئی ہونگی۔

تمدنی حکومت
کے فوائد

اور قوموں کی قومیں آدم کے غلات کھڑی ہو گئی ہونگی +

جب آدم نے انہیں کہا ہوگا کہ کپڑے پہنو تو کئی قبائل کھڑے ہو گئے ہونگے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہوگا کہ حریت ضمیر کی حفاظت میں کھڑے ہو جاؤ۔ اسی نے اللہ تعالیٰ نے آدم اور اسکے ساتھیوں کو وہ دلائل بھی سکھائے۔ کہ کیوں نظام کی پابندی تمہارے لئے مفید ہوگی۔ فرماتا ہے۔ اے آدم! جب لوگ اعتراض کریں اور کہیں کہ اس تمدنی حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ تو تم انہیں کہنا کہ اگر تم اس جنت نظام میں رہو گے تو بھوکے نہ رہو گے۔ ننگے نہ رہو گے۔ پیاسے نہ رہو گے۔

اور دھوپ کی تکلیف نہ اٹھاؤ گے۔ اور یہی مذہبی حکومت کا فرض ہے کہ وہ ملکی
 یہودی کے سامان کرے۔ لوگوں نے غلطی سے قرآن کریم کی اس آیت کے یہ معنی
 لئے ہیں کہ آدم ایسے مقام پر رکھا گیا تھا۔ جہاں نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس۔ حالانکہ
 یہ بالکل غلط ہے اس میں دراصل بتایا یہ گیا ہے کہ اسلامی حکومت کا یہ فرض
 ہے کہ وہ لوگوں کے لئے کام ہتیا کرے۔ اگر کوئی کام نہ کر سکتا ہو تو اس کے لئے
 خوراک ہتیا کرے۔ پانیوں اور تالابوں کا انتظام کرے اور مکانوں کا انتظام
 کرے۔ گویا کھانا۔ پانی۔ مکان اور کپڑا۔ یہ چاروں چیزیں حکومت کے ذمہ ہیں۔ اور
 یہ چاروں باتیں اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوعَ فِيْهَا وَلَا تَخْزٰی ؕ وَاِنَّكَ لَا تَقْضٰوْا
 فِيْهَا وَلَا تَضْحٰی ؕ (طہ: ۸) میں بیان کی گئی ہیں کہ اے آدم اگر لوگ اعتراض
 کریں۔ تو تو انہیں کہہ دے کہ حکومت کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ تم بھوکے نہیں رہو گے
 چنانچہ حکومت کا یہ فرض ہے کہ خواہ کوئی جنگل میں پڑا ہو۔ اسکے لئے کھانا ہتیا کرے۔
 وَلَا تَخْزٰی اور پھر تم نشے بھی نہیں رہو گے۔ کیونکہ تمہارے کپڑوں کی بھی حکومت
 ذمہ وار ہوگی۔ اسی طرح لَا تَقْضٰوْا میں بتایا کہ حکومت تمہارے پانی کی بھی ذمہ وار
 ہے۔ اور وَلَا تَضْحٰی میں یہ بتایا کہ تمہارے لئے مکانات بھی ہتیا کئے جائیں گے
 اور جس حکومت میں یہ چاروں باتیں ہوں وہ نہایت اعلیٰ درجہ کی مکمل امن والی
 حکومت ہوا کرتی ہے +

پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بیشک انفرادی آزادی پر پابندی
 گراں ہے۔ لیکن تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ نظام کے لئے کچھ پابندیاں قبول کرو۔ کیونکہ
 اس کے بغیر نہ بھوک پیاس کا۔ نہ لباس و مکان کا۔ اور نہ دائمی امن یعنی جنت کا
 انتظام ہو سکتا ہے۔ پس یہ قیود خود تمہارے فائدہ کے لئے ہیں +
 غرض آدم کے وقت تک انسان کا دماغ پورا نشوونما نہیں پا چکا تھا۔ ورگن د
 ہی پورے ایجاد نہ ہوئے تھے۔ سوائے چند یک کے۔ پس ان کے لئے کچھ احکام

دے دیئے گئے۔ اور وہ اسی قدر تھے جس قدر کہ نظامی حکومت کے لئے ضروری ہوتے ہیں اس لئے آدم کے متعلق سارے قرآن کریم میں یہ کہیں ذکر نہیں آتا کہ وہ مسائل شرعیہ کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا۔ جہاں ذکر آتا ہے انہی چار چیزوں کا آتا ہے +

پس حضرت آدم نے صرف دنیا کو تمدن بنایا۔ مگر یہ اس وقت کے لئے ایک انقلاب تھا اور درحقیقت عظیم الشان انقلاب۔ کہ دنیا کا موجودہ تمدن اسی کا نتیجہ ہے۔

دور ثانی۔ نوع کی تحریک اس کے بعد دوسرا دور آیا۔ جب آہستہ آہستہ آدم کے متبعین نے ترقی کی۔ اور انہوں نے دنیا میں کارہائے نمایاں سرانجام دینے شروع کر دیئے۔ اور انسانی تمدن ترقی کرنے لگا۔ اور انسان کو تمدن سے جو وحشت ہٹا کرتی تھی وہ جاتی رہی۔ اور وہ اس بات کا عادی ہو گیا۔ کہ انفرادی آزادی قربان کر کے مجموعی رنگ میں قوم کے فائدہ کے لئے قدم اٹھائے۔ اس کے نتیجہ میں مسابقت کا مادہ پیدا ہوا۔ اور بعض لوگ نہایت ذہین ثابت ہوئے۔ اور بعض کند ذہین نکلے۔ کوئی اپنے کام میں نہایت ہی ہوشیار ثابت ہوا اور کوئی نکمہ۔ کوئی اپنی لیاقت کی وجہ سے بہت آگے نکل گیا اور کوئی پیچھے رہ گیا۔ کیونکہ مختلف انسانوں کے قوی میں تفاوت تو ہوتا ہی ہے۔ مگر اس کا ظہور تمدن کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اور جس قدر تمدن پیچیدہ اور لطیف ہوتا جائے اسی قدر انسانی قابلیتوں کا تفاوت زیادہ سے زیادہ ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اگر دو متفاوت القوی انسانوں کو ادنیٰ تمدن کے دائرہ میں کام پر لگایا جائے تو گو تفاوت ظاہر ہوگا مگر اس قدر نمایاں نہیں ہوگا۔ جس قدر کہ اس وقت جبکہ انہیں کسی اعلیٰ تمدن کے ماتحت کام کرنا پڑے۔ اعلیٰ تمدن میں تو بعض دفعہ اس قدر فرق ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اعلیٰ قابلیت کا آدمی کسی اور ہی جنس کا نظر آنے لگتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی آدم کے دور کے آخر میں ظاہر ہونے لگا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو آدمی معمول تھے انہوں نے بعض آدمیوں کو خاص قابلیتوں کا مالک متصور کر لیا۔ اور چونکہ علم انفس کا فلسفہ ابھی ظاہر نہ ہوا تھا۔ اور علم کی کسی کی وجہ سے اس نسانہ کے لوگ یہ خیال کرتے

تھے کہ سب انسان ایک سے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان میں سے اعلیٰ طاقتوں کا
گناہ کی ترقی مالک ہے تو ضرور اسے کوئی اور طاقت جو انسانیت سے بالا ہے حاصل
کس طرح ہوئی ہے۔ اس لئے ان لوگوں میں پہلا احساس شرک کا پیدا ہوا۔ اور
انہوں نے اپنے میں سے بعض کو خدائی طاقتوں سے متصف خیال کر لیا۔ اور یہ
خیال کرنے لگے کہ فلاں آدمی جو اتنا قابل اتنا مدبر اتنا بھدار اور اتنا عالم تھا
وہ آدمی نہیں بلکہ خدا تھا۔ اگر آدمی ہوتا تو اسکی قابلیتیں ہم سے زیادہ نہ ہوتیں۔ اور
اس طرح شرک کی ابتدا ہوئی۔ جب مادہ فکر کے ترقی کر جانے کے سبب سے ایک
طرف تو شرک کی بیماری لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی۔ اور دوسری طرف انسان
میں وہ گناہ پیدا ہونے لگے۔ جو تمدن کا لازمی نتیجہ ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے
نوح کو بھیجا +

دور ثانی کا پیغام۔ گویا یہ تہذیب اہلی کا دوسرا دور تھا۔ جو نوح سے شروع ہوا۔
نوح اس وقت آئے جب صفات الہیہ کا لوگوں کے دلوں میں
احساس پیدا ہو گیا تھا۔ اور صفات الہیہ کے احساس کے بعد ہی شریعت کا
احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نوح
کے متعلق فرمایا کہ اول نبی شریعت علی لسانہ الشرائع کہ نوح وہ پہلا نبی
تھا جس پر شریعت کا نزول ہوا۔ اور تمدنی قواعد کو ایک باقاعدہ قانون کا رنگ
چڑھایا گیا۔ کیونکہ اس زمانہ میں انسانی دماغ ترقی کر کے ایسے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکا
تھا کہ اس کے لئے اس قسم کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ چنانچہ حدیث میں جو آتا ہے کہ
اول نبی شریعت علی لسانہ الشرائع اس کے مضمون کا قرآن شریف سے
بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا اَوْحَيْنَا لَكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰی نُوحٍ
وَ النَّبِیِّیْنَ مِنْ بَعْدِہٖ دِنَاہُ ع کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تیری
طرف جو وحی نازل کی ہے یہ ویسی ہی وحی ہے جیسی وحی نوح اور اسکے بعد کے انبیاء
کی طرف نازل کی گئی تھی۔ گویا پہلی وحی عقائد کی نسبت نوح کو ہوئی تھی۔ اور سب سے پہلے

تفصیلات صفات الہیہ کا دروازہ اس پر کھولا گیا تھا۔ کیونکہ اس وقت تک انسانی دماغ بہت ترقی کر گیا تھا۔ اور اس نے صفات الہیہ کا ادراک کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور اس فکر میں ٹھوکر کھا کر اس نے شرک کا عقیدہ ایجاد کر لیا تھا۔ چنانچہ شرک کا ذکر قرآن کریم میں نوح کے ذکر کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے +

پس نوح اول شارع نبی کھتے ان معنوں میں کہ ان کے زمانہ میں انسان روحانیت کی باریک رابوں پر قدم زن ہونے لگ گیا تھا۔ اور اس کا دماغ مافوق الطبعیات کو سمجھنے کی کوششوں میں لگ گیا تھا +

اس کے بعد تیسرا دور ابراہیم کا ہے۔ گو نوح کے متعلق قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے زمانہ میں شرک

تیسرا دور۔ ابراہیمی
تحرک

ہو چکا تھا۔ اور اس نے شرک کو سختی سے روکا۔ لیکن درحقیقت وہ دور سفاکت الہیہ کے احساس کا ابتدائی دور تھا۔ اور شرک بھی صرف بسیط شکل میں تھا۔ بعض لوگ بزرگوں کے مجسمے پوجنے لگ گئے تھے۔ بعض اور نے کوئی اور سادہ قسم کا شرک اختیار کر لیا تھا۔ مگر ابراہیم کے زمانہ میں شرک ایک فلسفی مضمون بن گیا تھا۔ اور اب عقلوں پر فلسفہ کا غلبہ شروع ہو گیا تھا۔ اور اسکے ساتھ توحید کی باریک راہیں بھل آئی تھیں جن پر غی کرنا صرف توحید کے موئے مسائل پر عمل کرنے سے بہت مشکل تھا۔ اسکی ایسی ہی مثال ہے جیسے بت پرستی دنیا میں آج بھی موبوہ ہے۔ مگر آج جب بت پرستوں کو کہا جاتا ہے کہ تم کیوں بت پرستی کرتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تو کوئی بت پرستی نہیں کرتے۔ ہم تو صرف اپنی توجہ کے اجتماع کے لئے ایک بت سامنے رکھ لیتے ہیں گویا شرک تو وہی ہے جو پہلے تھا۔ مگر اب شرک کو ایک نیارنگ دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح ابراہیم کے زمانہ میں شرک کو نیارنگ دے دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بار بار کہا گیا ہے کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور نوح کی نسبت یہ ایک دفعہ بھی نہیں آیا۔ کیونکہ زمانہ نوح کا شرک کا نہ تھا۔ صرف سلی شرک میں

لوگ بتلاتے تھے جس سے بچنا زیادہ عقل نہیں چاہتا تھا۔ اور بتوں کے آگے بھگنے یا نہ بھگنے کے مسئلہ کو ہر شخص سمجھ سکتا تھا۔ لیکن ابراہیم کے وقت میں شرک ظاہری رسوم سے بیکل کر باطنی رسومات کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ اور باوجود بتوں کے آگے نہ بھگنے کے بوجہ فلسفہ کی ترقی کے اور فکر کی بلندی کے ذہنی شرک کی ایک اور قسم پیدا ہو گئی تھی۔ جس کا قلع قمع ابراہیم نے کیا +

ابراہیمی تحریک کا
پہنام

پس ایسے زمانہ میں جو موجد کامل ہو چونکہ وہی صَا
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کے خطاب کا مستحق ہو سکتا تھا
اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ الفاظ استعمال کئے گئے۔ حضرت
نوح علیہ السلام کے متعلق استعمال نہ کئے گئے۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ نوح اعلیٰ موقعہ
نہ تھا۔ چنانچہ دیکھ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پانچ دفعہ قرآن شریف میں ذکر
ہے۔ اور پانچوں جگہ آپ کے متعلق وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کے الفاظ
آتے ہیں۔ لیکن نوح کے متعلق یہ الفاظ نہیں آتے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ
گو اپنے زمانہ میں نوح نے شرک کا مقابلہ کیا۔ مگر چونکہ کامل شرک اس وقت
راج نہیں تھا۔ اس لئے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کے نام سے آپ کو
پکارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ بوجہ عبادتِ اوثان سے اجتناب کرنے کے
ہر شخص جانتا تھا کہ آپ مشرک نہیں اسکی ایسی ہی مثال ہے جیسے سوئی سے ہر
عورت کام کر سکتی ہے۔ مگر ہر عورت درزی نہیں کہلا سکتی۔ کیونکہ درزی کے لئے
اپنے فن میں ماہر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح نوح کے متعلق گو ہم کہتے ہیں کہ
انہوں نے شرک کا مقابلہ کیا۔ مگر ابراہیم کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ شرک کا
مقابلہ آپ کا پیشہ اور فن بن گیا تھا۔ اس لئے آپ کے متعلق کہا گیا کہ وَمَا
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ غرض ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں علاوہ ظاہری
شرک کے ایک اور شرک جو ذہنی اور فلسفی تھا پیدا ہو گیا تھا۔ اس وقت صرف
یہی شرک نہ رہا تھا کہ بعض لوگ بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے۔ بلکہ محنت اور

بغض کی باریک راہوں پر غور کر کے انسانی احساسات بہت ترقی کر گئے تھے۔
 اور اب بغیر ظاہری شرک کرنے کے بھی انسان ذہنی طور پر مشرک ہو سکتا تھا۔
 یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح کو یہ نہیں کہا کہ آشیلف اور اس نے جواب میں
 کہا ہو **أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ** بلکہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا آشیلف کہ
 میں تجھے صرف یہی نہیں کہتا کہ بت کو سجدہ نہ کر۔ بلکہ میں تجھے یہ بھی کہتا ہوں کہ تو اپنے
 دل کے خیالات بھی کلی طور پر میری اطاعت میں لگا دے۔ اور ابراہیم نے جواب
 میں کہا **أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ** (بقرہ ع ۱۷۱) کہ اے خدا میرے جسم کا ذوق
 تیرے آگے قربان ہے میری عقل میرا علم میرا ذہن سب تیرے احکام کے تابع ہیں
 اور میری ساری طاقتیں اور ساری قوتیں تیری راہ میں لگی ہوئی ہیں۔ اسی لئے اسکی
 نسبت کہا گیا **وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ** یہی وہ توحید ہے جسے توکل والی توحید
 کہتے ہیں۔ اور درحقیقت توحید وہی ہوتی ہے جو توکل والی ہو جب انسان یہ کہنے لگے
 کہ میرے کام سب ختم ہیں۔ اب میرا کھانا۔ پیتا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا میرا سونا۔ میرا جاگنا
 میرا مرنا۔ میرا جینا سب خدا کے لئے ہو گا۔ چنانچہ جبکہ لو اس کا فرق آگے کس طرح ظاہر
 ہوا۔ نوح کو جب طوفان کے موقع پر بچنے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے
 فرمایا کہ تو ایک کشتی بنا جس پر بیٹھ کر تو اور تیرے ساتھی طوفان سے محفوظ رہیں۔
 اور خدا نے اسے کشتی بنادی۔ لیکن جب ابراہیم کو خدا نے کہا کہ جا اور اپنے بچے
 اسمعیل کو وادی غیر ذی زرع میں پھینک آ۔ تو اس نے اسے کوئی ایسی ہدایت نہیں دی
 کہ انکے کھانے اور پینے کے لئے اسے کیا انتظام کرنا چاہیے اس نے اسے بس
 اتنا حکم دے دیا۔ کہ جا اور اپنی بیوی اور بچے کو فلاں وادی میں چھوڑ آ۔ چنانچہ وہ گیا
 اور لاجرہ اور اسمعیل کو بے آب و گیاہ جنگل میں چھوڑ کر چلا آیا۔ اور اس نے یقین
 کیا کہ جو خدا انہیں گھر پہ رزق دیتا تھا وہی انہیں اس جگہ بھی رزق پہنچائے گا
 غرض ابراہیم نوح کی نسبت توکل کے زیادہ اعلیٰ مقام پر تھے۔ اور توکل کامل
 کا مقام ہی توحید کامل کا مقام ہوتا ہے جو ابراہیم سے ظاہر ہوا +

ابراہیم کے ذریعہ سے
تکمیل انسانیت

اسی طرح تکمیل انسانیت بھی ابراہیم کے ذریعہ سے
ہوئی۔ اور دراصل تکمیل انسانیت اور تکمیل توحید لازم

و ملزوم ہیں۔ جب تک توحید کی تکمیل نہ ہو انسانیت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک
انسانیت کی تکمیل نہ ہو توحید کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اسی لئے صوفیاء نے کہا ہے کہ مَنْ
عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو
بھی پہچانا۔ پس جس طرح فہم انسانی کا ارتقاء ابراہیمی دور میں ہوا۔ اور مذہب کا
فلسفہ اپنی شان دکھانے لگا۔ اسی طرح تکمیل انسانیت بھی ابراہیم کے ذریعہ سے
ہوئی۔ یعنی انسان کو دوسری اشیاء سے ممتاز قرار دیا گیا۔ اور انسانی قربانی کو منسوخ
کیا گیا۔ آپ سے پہلے انسانی زندگی کو کوئی قیمت نہیں دی جاتی تھی۔ جو مر گیا مر گیا
جو زندہ رہا زندہ رہا مگر ابراہیم کے زمانہ میں آدم اور دوسری مخلوقات
میں فرق کر دیا گیا۔ ابھی تک انسان اور جانور میں کوئی نمایاں فرق نہ سمجھا جاتا تھا۔
خیال کیا جاتا تھا کہ دونوں کھاتے پیتے ہیں۔ دونوں بچے پیدا کرتے ہیں۔ دونوں
چلتے پھرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ انسان کی دماغی ترقی نمایاں ہے۔ اس وجہ سے
اس وقت تک قربانی کے لئے بعض دفعہ انسان بھی پیش کر دیا جاتا تھا۔ کیونکہ
جانوروں اور انسان میں کوئی اتنا نمایاں فرق نہ سمجھا جاتا تھا۔ صرف یہ احساس تھا
کہ انسان زیادہ قیمتی ہے۔ اور جانور کم قیمتی۔ مگر ابراہیم کے زمانہ میں جب لوگوں
نے توحید کو سمجھ لیا تو خدا نے کہا اب اسکی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اب یہ حیوان
نہیں بلکہ پورا انسان بن گیا ہے اور اسکی زندگی اپنی ذات میں ایک مقصود قرار
پا گئی ہے۔ پس اس مقام پر انسان کو پہنچانے کی وجہ سے ابراہیم ابوالانبیاء
کہلایا۔ جس طرح آدم ابوالبشر کہلایا +

فرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں یوم البعث کا صحیح مفہوم انسان
کے اندر پیدا کر دیا گیا۔ اور اسے بتایا گیا کہ انسانی زندگی قرب الہی کے حصول کا

قریب ہے۔ اس لئے سوائے ایسی مجبوری کے کہ اس کی قربانی کے بغیر چارہ نہ ہو۔ اس کی فضول قربانی خود اس مقصد کو تباہ کرنا ہے جس کے لئے انسان پیدا کیا گیا۔ گویا اب قربانی فلسفی اور عقلی ہو گئی۔ ظاہری اور رسمی نہ رہی۔ مثلاً لڑائیوں میں انسان قربان کر دیئے جائینگے اور انہیں کہا جائے گا کہ جائیں اور مرجائیں۔ اور اس موقع پر جب یہ سوال پیدا ہوگا کہ انسان کی قربانی جائز نہیں تو معاً یہ جواب بھی مل جائے گا کہ ادنیٰ اعلیٰ کے لئے قربان کر دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ ادنیٰ کے لئے قربان نہیں کیا جاتا۔ گویا قربانی فلسفہ اور عقل کے ماتحت آجائیک۔ اور بعض موقعوں پر اس قربانی کا پیش کرنا جائز بلکہ ضروری ہوگا۔ اور بعض موقعوں پر نہیں۔ پھر اسکے ساتھ ہی جب یہ خیال پیدا ہو گیا کہ انسان تمام مخلوق سے اعلیٰ ہے تو اسی خیال سے تصوف کا دور شروع ہو گیا۔ اور انسان یہ سمجھنے لگا کہ میں اس لئے پیدا کیا گیا ہوں کہ اپنے خدا کی رضا حاصل کروں اور اس کا محبوب بنوں گویا ابراہیم سے تصوف کا دور شروع ہوا۔ گو اس وقت صرف اس کی بنیاد پڑی۔ اور ترقی بعد میں ہوئی۔ اور یہ توجہ اس لئے پیدا ہوئی کہ جب فیصلہ کیا گیا کہ انسان قتل نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس کی بنیاد اس امر پر رکھی گئی کہ انسان اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ خدا کا محبوب بنے تو ہر عقلمند شخص اس فکر میں پڑ گیا کہ وہ محبوبیت الہی کے مقام کو حاصل کرنے کے لئے کس طرح کوشش کرے اور اس طرح تصوف کی بنیاد پڑ گئی +

تمدن کامل کی بنیاد
ابراہیم سے پڑی

جب انسان کی قربانی رد کی گئی تو اس نے انسانی دماغ کو اس طرف بھی مائل کر دیا کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ اور جب یہ خیال پیدا ہوا تو ساتھ ہی قانون قدرت پر باریک در باریک غور بھی شروع ہوا اور تمدن کے کمال کی طرف انسانی توجہ مائل ہو گئی پس تمدن انسانی کے کمال کا دور بھی حقیقی طور پر ابراہیم کے زمانہ میں شروع

ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور سے پہلے انسان صرف ایک محب کی شکل میں تھا۔ اور اس کے ذہن میں مجوسیت کا خیال پیدا نہیں کیا جاتا تھا۔ کیونکہ اسکی ناممکن ترقی کو دیکھتے ہوئے خوف کیا جاتا تھا کہ وہ مسست اور غافل نہ ہو جائے۔ کیونکہ ابھی اس کا دماغ اس باریک فلسفہ کو برداشت کرنے کے قابل نہ تھا۔ لیکن ابراہیم کے وقت میں وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ اس پر یہ راز کھولا جائے۔ چنانچہ ابراہیم نے انسان کے محبوب الہی ہونے کے فلسفہ کو پیش کیا۔ اور چونکہ محب محبوب کی جان کا ضیاع پسند نہیں کرتا اس لئے اسکی قربانی رد کی گئی۔ گویا یہ تصوف کا پہلا دور تھا +

اسی طرح ابراہیم کا دور فلسفہ حیات انسانی کے سمجھنے کا دور تھا۔ کیونکہ اس وقت یہ نظریہ انسان کے سامنے رکھا گیا کہ یہ زندگی عبث اور فضول نہیں۔ بلکہ اپنی ذات میں ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ اور آئندہ ترقیات کے لئے ذخیرہ جمع کرنے کا ذریعہ ہے +

موسوی دور اور	اس کے بعد دور موسوی شروع ہوا۔ یہ دور ایک نئی
اس کا پیغام	تبدیلی اور نیا انقلاب لے کر آیا۔ یعنی اب دین اور دنیا

کو ملا دیا گیا۔ اور کفر اور اسلام میں امتیاز پیدا کر دیا گیا۔ آدم کے زمانہ میں صرف تمدن تک بات تھی۔ نوح کے زمانہ میں شرک اور توحید میں ابتدائی امتیاز قائم ہوا اور ایک محدود شریعت کی بنیاد پڑی۔ ابراہیم کے زمانہ میں توحید کامل کی گئی۔ مگر موسوی زمانہ میں انسانی ذہن میں اس حد تک ترقی ہو چکی تھی کہ اب ضرورت تھی کہ دین و دنیا کے قواعد پر مشتمل ایک ہدایت نامہ نازل ہو۔ گویا ایک ہی وقت میں مذہب دین اور دنیا دونوں کا چارج لے لے۔ پھر اس زمانہ میں کفر و اسلام میں امتیاز پیدا کر دیا گیا تھا۔ موسیٰ سے پہلے کفر و اسلام میں امتیاز نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافروں کی بیٹی لے لیتے اور ان سے تعلقات رکھتے۔ مگر موسوی دور میں دین حق نے علیحدہ اور ممتاز صورت

اختیار کر لی تھی۔ جیسے آدم اور نوح کے زمانہ میں انسان نے ممتاز درجہ اختیار کر لیا تھا۔ اب تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی۔ جن کا تعلق تمدن سیاست اور روحانیت تینوں سے ہو۔ اس میں تمدنی ہدایات بھی ہوں۔ کہ گھروں کو اس طرح صاف رکھو۔ آپس کے تعلقات میں ظال امور ملحوظ رکھو اور اس میں سیاسی ہدایات بھی ہوں کہ بادشاہ یہ کام کریں اور رعایا کا بادشاہ سے یہ سلوک ہو۔ اور پھر اس میں روحانی ہدایات بھی ہوں۔ کہ عبادت کس طرح کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرب کس طرح حاصل کیا جائے۔ گویا اب ایک ایسے نبی کی ضرورت تھی جو ایک ہی وقت میں نبی بھی ہو بادشاہ بھی ہو اور جرنیل بھی ہو۔ خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو اس کام کے لئے چنا اور چونکہ انسانی عقل بہت ترقی کر چکی تھی۔ ایک کامل نظام رائج ہو چکا تھا۔ فلسفہ اپنے کمال کو پہنچ رہا تھا۔ اس وقت ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی جو آدم بھی ہو نوح بھی ہو اور ابراہیم بھی ہو۔ پس موسیٰ ان تینوں شانوں کے ساتھ آئے۔ اور ان کے ذریعہ سے وہ تفصیلی ہدایت نامہ دُنیا کو دیا گیا جس کا تعلق سیاست۔ روحانیت اور تمدن تینوں سے تھا۔ اور جس میں سیاسی ہدایات بھی تھیں اور روحانی بھی اور تمدنی بھی۔ چنانچہ آپ کے ذریعہ سے جو انقلاب پیدا ہوا۔ وہ مندرجہ ذیل امور پر مشتمل تھا۔

موسوی دور کا پہلا انقلاب۔	ایک شریعت کامل۔ جو عبادات۔ روحانیت
شریعت کامل	سیاست اور تمدن کی تفصیلات پر مشتمل تھی جسکی

مثال اس سے پہلے کسی نبی میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اس کے ذریعہ سے جسم و روح کے گہرے تعلق کو ظاہر کیا گیا تھا۔ اور روحانیت کے اعلیٰ مدارج کے حصول کے لئے راستہ کھول دیا گیا تھا۔ ابراہیم کے وقت میں صرف جسم کی خوبی اور برتری تسلیم کی گئی تھی۔ مگر جسم اور روح کے گہرے تعلق کو صرف موسیٰ کے وقت میں ظاہر کیا گیا۔ اور اس طرح مدارج روحانیت کے حصول کا دروازہ بنی نوح انسان کے

لئے کھول دیا گیا۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:-
 ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا
 يَحْكُمُ شَيْءٌ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (انعام ۱۵)
 یعنی پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پر احسان عظیم کرنے کے لئے جس نے
 ہماری پوری فرمانبرداری کی تھی۔ وہ کتاب ہر قسم کی شرائع پر حاوی تھی۔ اور اس میں
 ہدایت اور رحمت کی باتیں تھیں۔ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ تاکہ لوگ
 خدا تعالیٰ کی ملاقات کا یقین کر لیں۔ *

پھر فرماتا ہے وَكُنْتُمْ لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا
 يَحْكُمُ شَيْءٌ (اعراف ۱۷) کہ ہم نے موسیٰ کے لئے الواح میں جو کچھ لکھا۔ اس میں
 ہر قسم کی نصیحتیں تھیں۔ اور ہر بات کے متعلق اس میں تفصیلی ہدایات درج تھیں۔
 گویا تورات وہ پہلی الہی کتاب تھی جس میں بنی نوع انسان کے لئے تفصیل
 ہدایات دی گئیں۔ اور انسان کو تمدن میں اتنا اعلیٰ سمجھ لیا گیا کہ اب اس
 سے یہ امید کی جانے لگی کہ وہ دوسروں کے فائدہ کے لئے اپنی باریک درباریک
 آزادیاں قربان کرنے کے لئے بھی تیار رہے۔ اور انسانی اعمال کے ہر شعبہ کے
 متعلق ہدایات دی گئیں۔ مثلاً عورت حائض ہو تو اس کے لئے یہ ہدایت ہے
 انسان جنبی ہو تو اس کے لئے یہ ہدایت ہے۔ بیمار ہو تو اس کے لئے یہ ہدایت
 ہے۔ عبادت خانوں کے متعلق یہ ہدایت ہے۔ غرض تفصیلًا لِحُكْمِ شَيْءٍ کے
 مطابق موسیٰ کے ذریعہ سے ہر بات کے متعلق تفصیل ہدایات دی گئیں *

دوسرا انقلاب صفات الہیہ
 کی تفصیلات

دوسرا انقلاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے
 ہوا یہ تھا کہ صفات الہیہ کی تفصیلات ظاہر کی گئیں حضرت

ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں گو انسانی دماغ ترقی کر چکا تھا۔ اور بعض صفات
 الہیہ کی باریکیاں ظاہر ہو چکی تھیں۔ مگر صفات الہیہ کے باریک باہمی تعلقات اور
 صفات الہیہ کا وسیع دائرہ اس وقت تک دنیا نہ سمجھنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ اور

نہ اس کے سامنے وہ پیش کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں دُنیا اس قابل ہو گئی تھی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر صفات الہیہ کا وسیع اظہار کیا گیا۔ جسکی وجہ سے نظامِ عالم کے سمجھنے کی قابلیت لوگوں میں پیدا ہو گئی۔ گویا صفات کا اجمالی علم تفصیل کی صورت میں بدلوں بندوں اور خدا میں اور بندوں اور بندوں میں تعلقات پیدا کرنے کی ایک بہتر صورت نکل آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی احدیت تک دماغ نے ترقی کی تھی اس حد تک ترقی نہیں کی تھی۔ کہ وہ یہ سمجھنے کے قابل ہوتا کہ صفاتِ الہیہ موجودہ حکومتوں کے مختلف ڈیپارٹمنٹوں کی طرح الگ الگ ہیں۔ اسکی مثال ایسی ہی ہے جیسے ہم پہلے کہیں کہ ایک بادشاہ ہے جسکی اطاعت کرنی چاہیئے۔ اور دوسرے وقت ہم یہ کہیں کہ اس بادشاہ کے ماتحت کئی افسر ہیں اُن سب کی اطاعت کرنی چاہیئے۔ اور انکی اطاعت بادشاہ کی اطاعت ہے پھر ہم یہ بتائیں۔ کہ یہ فلاں ڈیپارٹمنٹ کا افسر ہے۔ اور وہ فلاں ڈیپارٹمنٹ کا۔ یہ ڈیپارٹمنٹ تعلیم سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ تربیت سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی بھی مختلف صفات ہیں۔ اور ان صفات کے بھی مختلف ڈیپارٹمنٹ ہیں۔ جن کو پورے طور پر سمجھنے کے بعد ہی انسان کو حقیقی دعا کرنی آتی ہے۔

پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہ دروازہ لوگوں پر کھول دیا گیا اور صفاتِ الہیہ کے متعلق آپ کو وسیع علم دیا گیا۔ چنانچہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا گہرا مطالعہ کیا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس قدر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے صفاتِ الہیہ بیان ہوئی ہیں قریب اتنی ہی صفات قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ یعنی ایک دفعہ غور کیا تو مجھے کم از کم اس وقت کوئی ایسی نئی صفت نظر نہیں آئی تھی جو قرآن کریم نے بیان کی ہو مگر تورات نے بیان نہ کی ہو۔ وہی رب۔ رحمان۔ رحیم۔ اور مالک یوم الدین وغیرہ صفات جو اسلام نے بیان کی ہیں وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی تھیں۔ غرض موسیٰ دور میں انسانی دماغ اس قابل ہو گیا تھا کہ وہ صفاتِ الہیہ کے جو اعلیٰ ڈیپارٹمنٹ ہیں انکو برسرِ

گویا صفاتِ الہیہ کا اجمالی علم تفصیل کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ اور بندوں اور خدا میں اور بندوں اور بندوں میں تعلقات کی بہترین صورت پیدا ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ وہ پہلے نبی ہیں جس کے بعد ایک لمبا سلسلہ نبیوں کا ایسا آیا۔ جو کلی طور پر آپ کی شریعت کے تابع تھے۔ گو نبوت ان کو براہِ راست ملی تھی۔ گویا جب انسان نے خدائی صفات کے ڈیپارٹمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کی تو خدا تعالیٰ نے کہا۔ اب تم بھی اپنے ڈیپارٹمنٹ بنا لو کہ اب تم سے آئندہ ایک ظاہری حکومت چلے گی۔ اور خلفاء آئیں گے جو حکومت کریں گے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے نبی تھے۔ جس کے بعد مامور خلفاء لائے گئے۔ اور آپ سے نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ چلا یا گیا جنہیں گو نبوت براہِ راست ملتی تھی۔ مگر موسوی شریعت کے وہ تابع ہوتے تھے۔ اب اس وقت مذہب ایک باقاعدہ فلسفہ بن گیا جو انسانی زندگی کے سب شعبوں پر روشنی ڈالتا تھا۔ گویا شریعت کا محل بن کر چاروں طرف سے محفوظ ہو گیا۔ یہی فلسفہ کا کمال تھا کہ ابراہیم نے جب صفاتِ الہیہ کا باب پڑھا تو کہا رَبِّ اَدْرِني كَيْفَتُ نَحْيِ الْمَوْتٰی (مگر وہ) خدا یا ارحمہ فی موتی کی صفت کا جلوہ مجھے دکھا۔ مگر موسیٰ چونکہ ابراہیم سے بہت زیادہ صفاتِ الہیہ کا علم رکھتا تھا اس لئے اس نے کہا رَبِّ اَدْرِني اَنْظُرْ اَیْنَکَ دَعَا فِیْہُ (کہ) خدا یا! تیری تمام صفات کا مجھے علم ہو چکا ہے۔ اب یہی خواہش ہے کہ تو مجھے اپنا سارا وجود دکھا دے۔ گویا ایک نے صفت ایک صفت کا جلوہ مانگا۔ مگر دوسرے نے خود خدا کا دیدار کرنا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں رَبِّ اَدْرِني كَيْفَتُ نَحْيِ الْمَوْتٰی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رَبِّ اَدْرِني اَنْظُرْ اَیْنَکَ وہ کہتے ہیں مجھے صفتِ ارحمہ کا نمونہ دکھا اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنا سب کچھ دکھا۔

دنیا کا یہ عام قاعدہ ہے کہ جب کوئی نبی آتا ہے تو لوگ اُسے تو جھوٹا سمجھتے ہیں مگر اس سے پہلے نبی کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ اور جب بعد میں آئے والے نبی کی بڑائی بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کیا پہلے جابل تھے کیا انہیں ان باتوں کا علم نہیں

تھا، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے خدا کو دیکھا ہے تو یہودی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ انہیں غصہ آیا کہ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ہمارا دادا کم علم والا تھا اور تم اس سے زیادہ عرفان رکھتے ہو۔ اس لئے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو ہمیں بھی خدا دکھاؤ۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا یٰمُوسٰی کُنْ نُوْمِیْنٌ لِّکَ حَتّٰی نَدٰی اللّٰہُ جَمْعًا (دبقہ ۷) کہ اے موسیٰ ہم تیری اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ جب تک ہم خود بھی خدا کو نہ دیکھ لیں اس جگہ نُوْمِیْنٌ کے معنی ایمان لانے کے نہیں وہ تو پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظاہری ایمان رکھتے تھے۔ کُنْ نُوْمِیْنٌ کے یہ معنی ہیں کہ یہ جو تو نے کہا ہے کہ میں نے خدا دیکھا اس میں تو جھوٹا ہے۔ اور ہم تیری یہ بات ہرگز ماننے کے لئے تیار نہیں۔ اور اگر ہمیں بھی دکھا دو تو خیر پھر مان لینگے ۛ

یہی وہ انقلاب رُوحانی تھا۔ جو چاروں گوشوں اور چاروں دیواروں کے لحاظ سے کامل تھا۔ اور موسیٰ کی یہی وہ خصوصیت ہے۔ جس کی وجہ سے کہا گیا۔ کہ اس انقلاب رُوحانی کی آخری تحریک بجز موسیٰ کے نقش قدم پر ہوگی۔ چنانچہ فرمایا :- ”خداوند تیرا خدا تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے تیرے ہی مانند ایک نبی برپا کرے گا تم اس کی طرف کان دھریو۔“ (ہستنا ۱۰) اور پھر آخری کلام میں مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا بِکُمْ رَسُوْلًا شَهِدًا عَلَیْکُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا دَمْرٰی (ع) کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کامل اور مکمل شریعت لائے ہیں یہ گو ہر لحاظ سے سابقہ الہامی کتب پر فضیلت رکھتی ہے۔ مگر ظاہری تکمیل کے لحاظ سے اے موسیٰ کی شریعت سے مشابہت ہے۔ دوسروں سے نہیں۔ دوسروں کی کتابوں کی ایسی ہی مثال ہے جیسے متفرق کرے بنے ہوئے ہوں۔ اور موسیٰ کی شریعت کی ایسی ہی مثال ہے جیسے ایک مکان ہو جس میں مختلف ضرورتوں کے لئے الگ الگ کمرے بنے ہوئے ہوں۔ اور رب

ضرورتوں کا اس میں مکمل انتظام موجود ہو۔ اور گو قرآن کریم تاج محل کی طرح دوسرے سب مکانوں سے ممتاز ہے۔ مگر مشابہت کے لحاظ سے اُسے مکان سے ہی مشابہت دی جاسکتی ہے۔ الگ الگ بنے ہوئے کمروں سے نہیں۔ پس موسیٰ وہ پہلا نبی تھا جسے وہ کامل قانون ملا۔ جو سب نظام پر حاوی تھا۔ گواہی تفصیلات کے لحاظ سے اس میں بھی نقص تھا +

تیسرا انقلاب موسیٰ کے ذریعہ سے پیدا ہوا۔ وہ یہ ہے کہ **تیسرا انقلاب** موسیٰ کے زمانہ تک وحی الہی کا طریق بھی تبدیل ہوتا چلا گیا اور اب بالمشافہہ وحی کا طریق جاری ہوا۔ کیونکہ شریعت کی جزئیات پر بحث ہوتی تھی اور اس کے لئے لفظی وحی کی ضرورت تھی تا کلام محفوظ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تَلَّہُ مُوسٰی تَصَلٰیٰمًا دَسَاجُ کہ موسیٰ کے ساتھ اکثر بالمشافہہ وحی ہوتی تھی۔ اس کا یہ سبب نہیں کہ پہلوں سے بالمشافہہ کلام نہ ہوتا تھا۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ۔ پیشہ زیادہ تر رویا، و کشوف پر مدار تھا۔ اور اسی ذریعہ سے اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں اپنے نبیوں پر ظاہر کیا کرتا تھا مگر موسیٰ کی شریعت کا اکثر کلام بالمشافہہ ہوا۔ اور رویا، و کشوف کی کثرت کی جگہ لفظی کلام کی کثرت نے لے لی۔ لیکن ابھی تک متعین محفوظ قرار دئے جاتے تھے کلام محفوظ نہیں قرار دیا جاتا۔ جیسے ہم زید سے جب بات کرتے ہیں تو لفظوں میں کرتے ہیں اور اس طرح اُسے ہماری بات کے سمجھنے میں بہت کم شبہ ہو سکتا ہے مگر ہم اپنے الفاظ اُسے یاد نہیں کراتے۔ بلکہ جو مطلب اس کے دماغ میں آتا ہے۔ اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے الفاظ کی زیادہ احتیاط کرانا چاہیں تو پھر ہم لکھو دیتے ہیں۔ یہی فرق قرآنی وحی اور موسیٰ کی وحی میں ہے۔ موسیٰ کے زمانہ میں ابھی یہ علم نہیں تھا کہ جو الفاظ سنو وہی لکھو۔ بلکہ جو الفاظ ہوتے ان کے مطابق ایک مفہوم سے کہ کتاب میں درج کر دیا جاتا۔ مگر قرآنی وحی کے نزول کے وقت اسکی تہ

اسکی زیر۔ اسکی پیش اور اسکی جزم تک وحی الہی کی ہدایت کے ماتحت ڈالی گئی ۔
 عیسوی دور کا پیغام۔

عیسوی دور ہی وہ پہلا دور ہے۔ جو تاریخی طور پر اس آیت کے دوسرے حصہ کے ماتحت آتا ہے کہ مَا تَنْتَظِرُونَ

آیۃ اَوْ تَنْتَظِرْنَ اَنْتِ بِتَخَيُّرٍ مِّنْهُنَّ اَوْ مِثْلَهَا (بقرہ ۸۵) کہ ہمارے احکام جب لوگوں کے ذہنوں سے اتر جاتے ہیں تو ہم ویسے ہی احکام پھر اُتار دیتے ہیں۔ یعنی دوبارہ اُن کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اس زمانہ میں ایک ایسا نبی آیا جو نئی شریعت نہیں لایا۔ بلکہ تورات کے بعض مضامین کو اس نے نمایاں طور پر دُنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَلَيْسَ ذَاكَ بِمُذَوِّجٍ اَلْقُدْسِ (بقرہ ۸۵) موسوی دور میں شریعت کی تکمیل ہوئی اور اس کے معارف نے بڑھتے بڑھتے ایک زبردست منظم قانون کی شکل اختیار کر لی۔ جسکی مثال پہلے کبھی نہ ملتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کی نگاہ مغز سے ہٹ کر چھلکے کی طرف آگئی۔ اور دوسری طرف انسانی ذہن اب اس حد تک ترقی کر چکا تھا کہ اسے تصوف کا مزید سبق دیا جانا ضروری تھا۔ پس عیسیٰ آئے تاکہ ایک طرف تورات کے احکام کو پورا کریں جیسا کہ انہوں نے خود کہا ہے۔ ”یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔“ (متی ۵) اور دوسری طرف وہ لوگوں کو تورات کے احکام کی حکمت بکھائیں اور انکی توجہ کو چھلکے سے ہٹا کر مغز کی طرف پھرائیں اور انہیں بتائیں کہ ظاہری شریعت صرف اس دُنیا کی زندگی کو درست کرنے کے لئے اور باطنی شریعت کے قیام میں مدد دینے کے لئے ہے۔ ورنہ اصل شے صرف باطنی صفائی اور پاکیزگی اور تقدس ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کام لیا۔ انہوں نے ایک طرف موسوی احکام کو دوبارہ اصل شکل میں قائم کیا اور دوسری طرف جو لوگ قشر کی اتباع کر نوالے

تھے انہیں بتایا کہ اس ظاہر کا ایک باطن بھی ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ ظاہر لعنت بن جاتا ہے۔ نمازیں بڑی اچھی چیز ہیں۔ لیکن اگر تم صرف ظاہری نماز ہی پڑھو گے باطنی نماز نہیں پڑھو گے تو وہ نماز لعنت بن جائے گی۔ روزہ بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر تم ظاہری روزہ کے ساتھ یاطنی روزہ نہ رکھو گے۔ تو یہ ظاہری روزہ لعنت بن جائے گا۔ یہ وہی بات ہے۔ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ **وَالَّذِينَ لَمْ يَصِلُوا إِلَى الْيَوْمِ الْآخِرِ** (سورۃ الماعون) یعنی بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ نماز ان کے لئے ویل اور لعنت بن جاتی ہے۔ مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پوری بات کھول کر بتا دی تھی۔ اس وجہ سے انہیں دھوکا نہ لگا۔ یہ کھول کر بتانا بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کے ماتحت تھا کہ انہوں نے کہا تھا۔ ”لیکن جب وہ یعنی روح حق آوے تو وہ تمہیں ساری سچائی کا راہ بتائیگی“ اس لئے کہ وہ اپنی نہ کہے گی لیکن جو کچھ سُننے لگی سو کہے گی۔ (یوحنا باب ۱۴ آیت ۱۷) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو واضح کر دینے کی وجہ سے باوجود اس کے کہ آپ نے بھی وہی بات کہی تھی جو مسیح علیہ السلام نے کہی تھی مسلمانوں کو دھوکا نہ لگا۔ اور انہوں نے شریعت کو لعنت نہ قرار دیا۔ بلکہ صرف اس عمل پر شریعت کو لعنت قرار دیا۔ جس کے ساتھ دل کا تقدس اور اخلاص اور تقویٰ شامل نہ ہو۔ مگر مسیحیوں نے مسیح کے کلام سے دھوکا کھایا اور جب انکی روحانیت کمزور ہوئی انہوں نے اپنی کمزوری کے اثر کے ماتحت غلط تاویلوں کا راستہ اختیار کر لیا۔ اور شریعت کو لعنت قرار دینے لگے۔ اور یہ نہ خیال کیا کہ اگر وہ لعنت ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انکے حواری روزے کیوں رکھتے تھے۔ عبادتیں کیوں کرتے تھے۔ جھوٹ سے کیوں بچتے تھے۔ اور اسی طرح نیکی کے اور کام کیوں کرتے تھے ان امور سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ ظاہری عبادت کو لعنت نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ظاہر کے ساتھ باطن کی اصلاح نہ کی جائے تو وہ ظاہر لعنت بن جاتا ہے۔ *

غرض آیتنا کا پڑوچ القدس (بروزہ ع) کے یہ معنی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پاکیزگی قلب کے خاص راز ظاہر کئے گئے تھے اور قدوسیت اور باطنی تعلیم پر زور دینے کے لئے ان کو خاص طور پر حکم دیا گیا تھا۔ اور ظاہری احکام کی باطنی حکمتیں انہیں سمجھائی گئی تھیں۔ اور انکے دور میں تصوف نے زمانہ بلوغت میں قدم رکھنا شروع کیا تھا +

دور محمدی کا پیغام - حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں مذہب کی عمارت تکمیل کے قریب پہنچ گئی تھی۔ مگر ابھی پوری تکمیل نہ ہوئی تھی۔ سو اس کام کے لئے سید ولد آدم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ دور دور محمدی ہے +

جامع کمالات انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدم بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیفہ تجویز کیا۔ اور صحیح تمدن کے قیام کا کام آپ کے سپرد کیا + آپ نوح بھی تھے کہ آپ کو فرمایا گیا یَا نَا اَوْحِیْنَا رَبَّنَا کَمَا اَوْحِیْنَا اِلٰی نُوْحٍ (نساء ع ۱) پس نوح والا پیغام بھی آپ کی وحی میں شامل تھا + آپ ابراہیم بھی تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ثُمَّ اَوْحِیْنَا اِلَیْکَ بِاَتَّبِعْ صِلَہَ اٰتِدَہِیْمَ حَنِیْفًا وَّ مَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (نخل ع) کہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ تو ابراہیم بھی بن جا۔ کوئی کہے بن جا کہنا تو ایک حکم ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ واقعہ میں ابراہیم بن بھی گئے تھے؟ سو ہم کہتے ہیں اس کا ثبوت بھی قرآن سے ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَیْذَنَہُ سَبِیْلِیْ اَدْعُوْا اِلَی اللّٰہِ عَلٰی بَصِیْرَۃٍ اَنَا وَّمِنْ اَتَّبَعَنِیْ وَبُحْبَحَاتِ اللّٰہِ وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (یوسف ع) دیکھ لو وہی مَآ تَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ والا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہی آگیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تو دنیا سے کہہ دے کہ توحید کامل کے علمبردار ہونے کا

مقام مجھے بھی عطا ہوا ہے۔ پھر دوسری جگہ فرماتا ہے۔ قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۖ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ قُلْ إِن صِلَاتِي وَنُسُكِي وَنَحْبِي وَصِمَاقِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ ۚ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۚ (الانعام ۷۸) لوگوں سے کہدے کہ مجھے خدا نے سیدھے راستہ کی طرف ہدایت دی ہے اس راستہ کی طرف جو ابراہیم ہی طریق ہے۔ اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس جگہ مشرک کے معنی نام مشرک کے نہیں ہیں بلکہ ایسے شخص کے ہیں جو اپنے دل و دماغ کی طاقتیں خدا تعالیٰ کی راہ میں نہ لگائے۔ اور اسے پورا توکل حاصل نہ ہو۔ پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے بھی خدا تعالیٰ نے ابراہیم کے طریق پر چلایا ہے۔ تو سوال ہو سکتا تھا کہ ابراہیم نے تو اپنی تمام طاقتیں خدا تعالیٰ کے سپرد کر دی تھیں۔ اور جب انہیں کہا گیا تھا کہ آشیلہ تو اہوں نے کہہ دیا تھا اَسْمُتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کیا آپ نے بھی یہی کچھ کہا ہے؟ تو فرماتا ہے کہدے کہ وہی کام مینے بھی کیا ہے اور میری نماز اور میرا ذبیحہ اور میری زندگی اور میری موت سب رب العالمین کے لئے ہو گئی ہیں۔ اور میں اس طرح خدا تعالیٰ کا بن گیا ہوں کہ اب میرے ذہن کے کسی گوشہ میں خدا تعالیٰ کے سوا کسی کا خیال باقی نہیں رہا۔ غرض یہاں لَا شَرِيكَ لَهُ سے مراد کامل توحید کا اقرار ہے۔ اور آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تو کہئے کہ اس اعلیٰ تعلیم پر پلنے کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یعنی میں ابراہیم ہی تعلیم پر نقش کے طور پر نہیں چل رہا۔ بلکہ مجھے وہ تعلیم براہِ راست خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم لوگ تو اس شبہ میں ہو کہ میں ابراہیم ہی مقام پر ہوں یا نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ابراہیم کے مقام سے بھی آگے نکل گیا ہوں۔ اور میں کہتا ہوں اَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ پہلا مسلم انہوں میں ہے یعنی ابراہیم بھی سَمِعْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہنے والا تھا۔ اور

میں بھی یہی کہتا ہوں۔ اور زمانہ کے لحاظ سے ابراہیم کو تقدم حاصل ہے اور بظاہر اول المسلمین وہ بنتا ہے۔ لیکن تقدم زمانی اصل شے نہیں۔ تقدم مقام اصل شے ہے۔ اور اس کے لحاظ سے میں ہی اول المسلمین ہوں۔ اور ابراہیم میرے بعد ہے +

رسول کریم صلعم میں
موسوی کمالات

پھر موسوی کمالات بھی آپ کے اندر پائے جاتے تھے۔ جیسے سورہ مزمل میں فرمایا گیا ہے کہ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِبْرٰهٖمَ رَسُوْلًا شٰهٖدًا عَلَیْکُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا۔ مگر جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے یہ مشابہت، مشابہت مماثلت نہیں ہے۔ بلکہ اعلیٰ کی ادنیٰ سے مشابہت ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کے مقابل پر جو امتیازات حاصل ہیں ان کو بھی قرآن کریم نے کھل کر بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل امور کو پیش کیا جاتا ہے +

(۱) خدا تعالیٰ نے موسیٰ کی نسبت توبہ فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو ایک ایسی کتاب دی جو تفصیلاً تَکْوِیْلُ شَیْءٍ تَقٰی۔ اور یہاں یہ فرمایا کہ مَا کَانَ حَدِیْثًا یُّفْتَرٰی وَلٰکِنْ تَصْدِیْقَ الَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَتَفْصِیْلَ کُلِّ شَیْءٍ وَهٰذِیْ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ (دیسف ع) کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ موسیٰ کو جب ایک مفصل ہدایت نامہ مل گیا تو اس کے بعد اب جو تعلیم تم پیش کر رہے ہو یہ جھوٹی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جھوٹی نہیں۔ بلکہ پہلی کتابوں میں اسکے متعلق پیشگوئیاں موجود ہیں اور اس کے ذریعہ سے وہ پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں اور اس میں تمام احکام موجود ہیں اور یہ مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت کا موجب ہے پس جس کتاب کی خبر خود موسیٰ کی کتاب نے دی ہے وہ بے کار کس طرح ہو سکتی ہے۔ یقیناً اس میں زائد خوبیاں ہیں۔ تبھی تو موسیٰ کی کتاب نے اسکی امید دلائی۔ ورنہ موسیٰ کی کتاب کے بعد اسکی کیا ضرورت تھی +

(۲) پھر موسیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ رَبِّ اَرِنِی الْاَنْظُرَ اِلَیْکَ (احرف ع)

اور خدا تعالیٰ نے اس کا جو جواب دیا وہ اجمالی جواب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھا دیا تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دکھایا۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک موقع پر بھی خدا تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ خدایا تو مجھے اپنا وجود دکھا۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے اُسے اپنا چہرہ دکھا دیا۔ پس موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو یہ ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو دیکھا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذٰلِی قَتَدَلٰی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی (التجم غ) کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اس طرح آمنے سامنے کھڑے ہو گئے جس طرح ایک کمان دوسری کمان کے مقابل پر کھڑی ہوتی ہے۔ اور اُن کا ہر سر دوسرے سرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب ہوئے اور اتنے قریب ہوئے کہ جس طرح کمان کی دونوں آئینے سامنے ہوتی ہیں۔ اسی طرح میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنے سامنے ہو گئے اور ہم دونوں میں اتصال ہو گیا۔ گویا جس امر کا موسیٰ نے مطالبہ کیا تھا۔ اُس سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی دکھا دیا۔ (۳۰) تیسرا امتیاز اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ پر یہ بخشا ہے کہ حضرت موسیٰ کی نسبت تو یہ آتا ہے کہ کَلَّمَهُ اللّٰهُ مُوسٰی تَكْلِمًا (نساء ع ۱۶۳) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَیْكَ کَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰی نُوحٍ وَالتَّيْمِیْنِ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَوْحَيْنَا اِلٰی اِبْرٰهیمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِیْسٰی وَیُوسُفَ وَهٰرُونَ وَسُلَیْمٰنَ وَاٰدَ وَذَاکِرَ وَاٰهَ وَرَسَلَّا قَدْ قَضٰصْنَا هُمْ عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسَلَّاکُمْ تَقْصُصْهُمْ عَلَیْكَ وَکَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰی تَكْلِمًا (نساء ع ۱۶۳) یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیری طرف نہج جیسی وحی بھی نازل کی ہے اور اُن تمام نبیوں جیسی وحی بھی جو اس کے

بعد ہوئے اور ہم نے تجھ کو ابراہیم کے کمالات بھی دیئے ہیں۔ اور اسمعیل کے کمالات بھی دیئے ہیں اور اسحق کے کمالات بھی دیئے ہیں۔ اور یعقوب کے کمالات بھی دیئے ہیں۔ اور یعقوب کی اولاد کے کمالات بھی دیئے ہیں۔ اور عیسیٰ کے کمالات بھی دیئے ہیں۔ اور یاقوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کے کمالات بھی دیئے ہیں۔ اور داؤد کو بوزیور ملی تھی وہ بھی ہم نے تجھے دی ہے۔ اور جو موسیٰ سے ہم نے خاص طور پر بالمشافہہ کلام کیا تھا وہ انعام ہی ہم نے تجھے دیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ محمدی وحی موسیٰ اور دوسرے نبیوں کی وحی کی جامع ہے۔ اس میں وہ خوبی بھی ہے جو نوح اور دوسرے انبیاء کی وحی میں تھی۔ اور پھر موسیٰ کی وحی کی طرح اس میں کلام لفظی بھی ہے۔ بلکہ اس میں موسوی وحی سے بھی ایک زائد بات یہ ہے کہ موسیٰ پر جو کلام اُترتا تھا۔ اُسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے الفاظ میں لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ جیسے ہم کسی کو کہیں کہ تم جاؤ اور فلاں شخص سے کہو کہ زید کو بخار چڑھا ہوا ہے تو بالکل ممکن ہے کہ وہ جائے اور زید مثلاً اس کا بھائی یا باپ ہو۔ تو بجائے یہ کہنے کے کہ زید کو بخار چڑھا ہوا ہے یہ کہہ دے کہ میرے بھائی یا باپ کو بخار چڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں گو لفظی کلام اُترتا تھا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے الفاظ میں اُسے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چونکہ ترقی اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی اور اب ایک ایسی شریعت نازل ہونی تھی جو آخری اور جامع شریعت تھی۔ اس لئے ضروری تھا کہ اس وحی کے الفاظ بھی محفوظ رکھے جاتے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (قیام) کہ موسیٰ کے زمانہ میں تو کلام ہم نازل کرتے تھے۔ اور پھر وہ اپنے الفاظ میں اُس کلام کا مفہوم لکھ لیتا تھا۔ اور گو مفہوم ہمارا ہی ہوتا تھا۔ مگر الفاظ موسیٰ کے ہوتے تھے۔ لیکن تیرے ساتھ ہمارا یہ طریق نہیں۔ بلکہ اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارا کام ہے۔ جو ہم کہیں وہی لفظ پڑھتے جانا اور پھر اُسے لکھ لینا۔ اپنے پاس سے اس کا ترجمہ نہیں کرنا۔ اسی طرح فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَعَافِضُونَ

ہم نے ہی یہ قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کے لفظوں اور اسکی روح دونوں کے محافظ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد اسکی حفاظت کا کام نہیں +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اور عیسوی کمالات

پھر آپ میں عیسوی کمالات بھی پائے جاتے تھے۔ عیسوی کمالات کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ وَ
آيٰذَاكَ بِذُوْجِ الْقُدُسِ (بقرہ ۳) کہ ہم نے اسکی

روح القدس سے تائید فرمائی۔ اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ يَبَيِّنُ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَبُشْرٰى لِّمُسْلِمِيْنَ ۝ (نحل ۱۰۴) کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں سے ہدے کے خدا نے یہ کلام روح القدس کے ذریعہ سے نازل کیا ہے۔ سچائی اور حق کے ساتھ۔ تا مومنوں کو یہ مضبوط کرے اور اس میں ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور بشارتیں ہیں +

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کہا تھا کہ شریعت لعنت ہے۔ جس سے آپکی غرض یہ تھی۔ کہ محض ظاہر کے پیچھے پڑ جانا اور باطنی اصلاح کو ترک کر دینا ایک لعنت ہے۔ اُس کے لحاظ سے قرآن کریم نے بھی فرمایا وَبِئْسَ لِلْمُصَلِِّيْنَ الْاَذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الْاَذِيْنَ هُمْ يُنَادُوْنَ۔ (الماعون) کہ لعنت ہے اُنپر اور عذاب ہے اُن نماز پڑھنے والوں کے لئے جو نماز کی روح سے غافل ہیں۔ اور نماز محض لوگوں کے دکھاوے کے لئے پڑھتے ہیں۔ یہ وہی وہیل کا لفظ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں استعمال کرتے ہوئے کہا کہ محض ظاہر شریعت کی اتباع لعنت ہے۔ آپ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز لعنت ہے یا روز و لعنت ہے یا صدقہ لعنت ہے یا غریبوں اور مساکین کی خبر گیری کرنا لعنت ہے۔ بلکہ آپ کا یہ مطلب تھا کہ ظاہر میں نیکی کے اعمال کرنا اور باطن میں اُن اعمال کا کوئی اثر نہ ہونا ایک لعنت ہے۔ مگر عیسائیوں نے غلطی سے اس کا

یہ مطلب سمجھ لیا کہ نماز لعنت ہے۔ روزہ لعنت ہے۔ اسی طرح فرمایا: لَنْ يَنْتَالِ اللَّهُ
لِحَوْمِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَنْتَالُهُ اللَّهُ ذَوِي مِنْكُمْ دَاخِلِمْ عَمَّا كَفَرُوا
قربانیاں جو تم کرتے ہو وہ خدا تعالیٰ کو نہیں پہنچتیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ کو وہ اخلاص
پہنچتا ہے جس کے ماتحت قربانی کی جاتی ہے۔ اور وہ محبت الہی پہنچتی ہے جو اس
قربانی کی محرک ہوتی یہی تعلیم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی +

جامع جمیع کمالاتِ رسل
غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع جمیع کمالاتِ رسل تھے
آپ میں آدم کے کمالات بھی تھے۔ آپ میں نوح کے کمالات
بھی تھے۔ آپ میں ابراہیم کے کمالات بھی تھے۔ آپ میں موسیٰ کے کمالات بھی تھے
اور آپ میں عیسیٰ کے کمالات بھی تھے۔ اور پھر ان سب کمالات کو جمع کرنے کے بعد
آپ میں خالص محمدی کمالات بھی تھے۔ گویا سب نبیوں کے کمالات جمع تھے اور پھر
اس سے زائد آپ کے ذاتی کمالات بھی تھے۔ پس جو دین آپ لائے وہ جامع جمیع
ادیان ہوا۔ اور اسکی موجودگی میں باقی مذاہب میں سے کسی مذہب کی پیروی کی
ضرورت نہ رہی +

آیتِ آیاتِ اَکْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
نکم دینکم کے معنی
اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو
بشارت دی اور فرمایا: الْيَوْمَ يُبَشِّرُ الْكَافِرِينَ الْيَوْمَ
مَنْ دِينَكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ
اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ
دِينًا سَلَامًا دِينًا (مادوع)، کفار مایوس ہو گئے ہیں کہ اب اس دین پر غالب
آنا ناممکن ہے اور وہ اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں لا سکتے پس یہ خیال اب نہیں
ہو سکتا کہ کافر اپنے زور سے جیت جائیں۔ ہاں یہ خیال ہر وقت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ
سے غافل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد و ایس سے پس اس سے ڈرو
اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ قرآن کی موجودگی میں تم پر کافر کبھی فتح نہیں پاسکتا۔ ہاں

یہ ہو سکتا ہے۔ کہ تم قرآن چھوڑ دو اور گر جاؤ پس فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ
 اُن سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اب سوال یہ ہے کہ کفار کیوں مایوس ہو گئے
 اس کا جواب یہ دیا کہ (۱) دین مکمل کر دیا گیا۔ (۲) کمال دین سے مُراد شریعت
 کا نزول اور اس کا قیام ہے کیونکہ عمل میں آ جانے سے دین مکمل ہوتا ہے
 اسکی ایسی ہی مثال ہے جیسے طبی مدارس کے سب طالب علم سرجری کی
 کتابیں تو پڑھتے ہی ہیں۔ مگر کتابیں پڑھنے سے انہیں اپریشن کرنا نہیں آتا بلکہ
 عمل کرنے سے آتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ہمارا
 رنجیت سنگھ جو گزشتہ صدی میں پنجاب کے بادشاہ تھے۔ ان کے دربار میں
 ایک دفعہ دلی کا کوئی حکیم آیا۔ جو گو علم طب خوب پڑھا ہوا تھا۔ مگر اُسے تجربہ
 ابھی حاصل نہیں تھا۔ ہمارا راجہ رنجیت سنگھ کا ایک وزیر ایک مسلمان بھی تھا
 جو طبیب بھی تھا۔ اس لئے علاوہ وزارت کے طب کا کام بھی اس سے لیا جاتا
 تھا۔ بلکہ اُس پُر آشوب زمانہ میں اسی فن کی وجہ سے وہ بچا ہوا تھا۔ تو وارو
 طبیب نے وزیر سے اپنی سفارش کے لئے استدعا کی۔ اور وزیر نے جو
 اپنی شرافت کے اس سے انکار نہ کیا بلکہ ہمارا راجہ کی خدمت میں لئے
 پیش کر دیا۔ مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ حضور علم طب ان حکیم صاحب نے خوب
 حاصل کیا ہوا ہے اگر حضور نے پرورش فرمائی تو حضور کے طفیل انہیں
 تجربہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ ہمارا راجہ رنجیت سنگھ بہت ذہین آدمی تھا فوراً
 حقیقت کو تاڑ گیا اور کہا کہ وزیر صاحب یہ دہلی سے آئے ہیں جو شاہی شہر ہے
 انکی قصد کرنا ہم پر فرض ہے۔ مگر کیا تجربہ کے لئے انہیں غریب رنجیت سنگھ کی
 جان ہی نظر آئی ہے؟ انہیں دس ہزار روپیہ انعام دے دو اور رخصت کرو کہ
 کہیں اور جا کر تجربہ کریں۔ یہ ایک لطیفہ ہے مگر اس میں یہ سبق ہے کہ بغیر تجربہ
 میں آنے کے علم کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اور شریعت کا علم اس سے باہر نہیں ہے۔ تو

شریعت بھی جب تک عمل میں نہ آئے اسکی تفصیلات کا پتہ نہیں چلتا اور وہ مکمل نہیں ہوتی۔ پس اتمام دین سے مراد یہ ہے کہ احکام دین نازل ہو جائیں اور پھر وہ عمل میں بھی آجائیں۔ (۲) اسی طرح فرمایا کفار اس لئے مایوس ہو گئے ہیں کہ اتمام نعمت ہو گیا اور اتمام نعمت اس طرح ہوتا ہے۔ کہ فیوض جسمانی و روحانی کا کامل اضافہ ہو۔ اور ہر دو انعامات حاصل ہو جائیں۔ اور جب کسی شخص کو کسی کام کا نتیجہ مل جائے تو وہ اُس کے سچا ہونے میں شک کر ہی نہیں سکتا۔ اگر ایک کالج کی تعلیم کے بعد ڈگری مل جائے یا ایک محکمہ کی سروس کے بعد سرکار سے انعام مل جائے۔ تو کون شک کر سکتا ہے کہ وہ کالج جھوٹا ہے۔ یا وہ محکمہ فریب ہے۔ اسی طرح جب کسی دین پر عمل کرنے کے نتیجہ میں جسمانی اور روحانی دونوں فیوض حاصل ہونے لگیں اور اس طرح اتمام نعمت انسان پر ہو جائے تو کون اسکی سچائی سے انکار کر سکتا ہے؟

نعمت کیا ہے **اب ہم قرآن کریم سے ہی دیکھتے ہیں کہ نعمت کیا ہے۔ قرآن کریم**
فرماتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ
 جَعَلَ فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَ اٰتٰكُمْ مَّا لَمْ يُوْتِ اَحَدًا مِّنْ
 الْعٰلَمِيْنَ ؕ (مائہ ۲۱)، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا۔ کہ اے میری قوم
 خدا تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اُس نے تم پر کی۔ کہ اُس نے تم میں سے نبی بنائے
 اور پھر تمہیں بادشاہت بھی دی۔ اور پھر تمہیں وہ تعلیم دی جو پہلے تمہیں معلوم نہ تھی
 اس سے معلوم ہوا کہ نعمت سے مراد (۱)، اجرائے نبوت (۲)، بادشاہت اور (۳)،
 دوسرے مذاہب سے افضل تعلیم ہے۔ کیونکہ جَعَلَ فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ سے اجرائے
 نبوت کا ثبوت ملتا ہے۔ جَعَلَكُمْ مُلُوكًا سے بادشاہت کا۔ اور وَ اٰتٰكُمْ مَّا
 لَمْ يُوْتِ اَحَدًا مِّنْ الْعٰلَمِيْنَ سے اس امر کا کہ ایسی تعلیم ملے جو دوسرے
 مذاہب سے افضل ہو اور انسان اس پر فخر کر سکے +

سلطنت کا وجود بعض مذاہب کے لئے ضروری ہے

دینی نعمت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن مذاہب میں شریعت کا دائرہ سیاست اور تمدنی احکام تک وسیع ہوتا ہے ان کے لئے بادشاہت ضروری ہے۔ اگر بادشاہت نہ ہو تو ان احکام دین کا اجراء کس طرح ہو جو سیاسیات اور تمدن وغیرہ سے متعلق ہیں۔ پس یہاں بادشاہت سے مراد وہ بادشاہت نہیں جو دین سے خالی ہو وہ تو ایک لعنت ہوتی ہے۔ یہاں بادشاہت سے مراد وہ بادشاہت ہے جو احکام شرعیہ کو جاری کرے۔ جیسے داؤد کو بادشاہت ملی یا سلیمان کو بادشاہت ملی۔ اور انہوں نے اپنے عمل سے شریعت کے سیاسی اور تمدنی احکام کا اجراء کر کے دکھا دیا۔ پس جس شریعت کے دائرہ میں تمدنی اور سیاسی احکام ہوتے ہیں۔ اُسے لازماً ابتدا ہی میں بادشاہت بھی دی جاتی ہے۔ کیونکہ اگر بادشاہت نہ دی جائے۔ تو شریعت کے ایک حصہ کا سمجھنا لوگوں کے لئے مشکل ہو جائے۔ چنانچہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خدا نے بادشاہت عطا فرمادی تھی۔ ہمیں جب کسی مسئلہ میں شبہ پڑتا ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کس طرح کیا تھا۔ اس طرح سنت ہماری مشکلات کو حل کر دیتی ہے۔ لیکن اگر بادشاہت آپ کو حاصل نہ ہوتی تو سیاسی۔ قضائی اور بہت سے تمدنی معاملات میں صرف آپ کی تعلیم موجود ہوتی۔ آپ کے عمل سے اسکی صحیح تشریح ہمیں نہ معلوم ہو سکتی۔ پس یہ بات ضروری ہے اور سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ایسی شریعت جو سیاست اور تمدن پر حاوی ہو اُس کے ابتداء ہی میں بادشاہت حاصل ہو جائے۔ پس جَعَلْنَاكُمْ مَلَكُوتًا سے مراد ہی بادشاہت ہے جو احکام دین کے اجراء کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اور جس کا نفاذ بسا اوقات غیر مامور خلافت کے ذریعہ سے بھی کرایا جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم کو (۱) مامور خلافت (۲) غیر مامور خلافت (۳) اور افضل شریعت مل گئی اور یہ انعام ہے۔ پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا کہ اَتَمَمْتُ

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي تُو اس کے معنی یہ ہوئے کہ (۱) آپ کی اُمت میں اجرائے نبوت رہے گا۔ (۲) اجرائے خلافت حق ہوگا۔ (۳) اور آپ کو افضل تعلیم دی گئی ہے۔ پھر آپ کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا تَخَوُّنَا الَّذِي اِنَّا لَهٗ لَتَحَافِظُوْنَ (الحجرات) کہ جو تعلیم تجھ پر نازل ہوئی ہے اس میں کسی کا دخل نہیں وہ لفظی الہام ہے اور ہم اسکی حفاظت کرتے رہیں گے۔ پس جس تعلیم کی حفاظت کی جائے۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ وہ آئندہ بھی افضل رہے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلَهَا اگر کوئی کلام منسوخ ہو تو اس سے بہتر لایا جاتا ہے جس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جس کلام کو منسوخ نہ کیا جائے اس سے بہتر اور کوئی کلام نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ قرآن کریم نہ صرف گذشتہ تمام الہامی کتابوں سے افضل ہے بلکہ ہمیشہ افضل رہے گا اور اسکی تنسیخ کا کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم اور باقی الہامی کتب کی ایسی ہی مثال ہے۔ جیسے کابل میں بھی حکومت کے وہی شعبے ہیں جو حکومت برطانیہ کے شعبہ جات ہیں۔ لیکن حکومت کابل کے مقابلہ میں حکومت برطانیہ زیادہ مضبوط اور زیادہ مفید کام کرنے والی ہے اسی طرح گو باقی الہامی کتب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں۔ مگر قرآن کریم کی تعلیم ان سب سے زیادہ اعلیٰ ہے اور ہمیشہ اعلیٰ رہے گی۔

اسلام کا
انقلابِ عظیم

پس ان دو آیتوں سے اس انقلابِ عظیم کا پتہ لگ گیا جو اسلام کے ذریعہ سے ہوا۔ یعنی (۱) اجرِ نبوت (۲) اجرِ خلافت (۳) افضل تعلیم۔ اگر کہا جائے کہ یہی لفظ موسیٰ کی نسبت آئے ہیں۔ پھر موسیٰ کی تعلیم سے یہ بڑھ کر کیونکر ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دلیل سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلَهَا جو تعلیم پہلی تعلیم کو منسوخ کر دے وہ اس سے بہتر ہوتی ہے۔ چونکہ محمدی تعلیم نے موسیٰ کی تعلیم کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس لئے

اس کلیہ کے مطابق وہ اس سے افضل ہے۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ یہ تو ہوئی نعمت۔ مگر آیت میں تو اتمام نعمت کا ذکر ہے۔ پس خدا تعالیٰ نے نعمت تو دی۔ مگر اتمام نعمت کیونکر ہوئی؟ تو اس کا جواب اس آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ (نساء، ۶۹) کہ وہ لوگ جو خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں نبیوں۔ صدیقوں۔ شہیدوں اور صالحین میں شامل کرے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نزول شرائع کے بعد یہ نقص جو پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ شریعت کو بھول جاتے ہیں۔ اور تعلیم یا وجود موجود ہونیکے بیکار ہو جاتی ہے۔ اس سے گو کسی تعلیم کی افضلیت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ خود بندوں کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔ لیکن چونکہ اس قسم کی بیماری کا خطرہ ہر وقت ہو سکتا ہے۔ اس لئے ہم بتا دیتے ہیں کہ ایسے خطرہ کے اوقات میں اسلام کو باہر سے کسی کی امداد کی ضرورت نہ ہوگی۔ بلکہ خود ہی تعلیم اپنے نقص کا علاج پیدا کرے گی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نقص خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کے ذریعہ سے دور ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تعلیم کے بھول جانے کا علاج موسمی کے وقت میں بھی ہوا۔ مگر اس وقت باہر سے طبیب بھیجا جاتا تھا۔ یعنی ایسا شخص کھڑا کیا جاتا تھا۔ جو گو امت موسمی میں سے ہی ہوتا۔ مگر مقام نبوت اسے براہ راست حاصل ہوا کرتا تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جب کبھی اس میں کوئی نقص پیدا ہو۔ آپ کا کوئی غلام ہی اس نقص کو دور کرنے کے لئے کھڑا ہو جائے گا۔ گویا آئندہ جو مرض پیدا ہوگا اس کا علاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہی نکل آئے گا۔

اسلامی تعلیم کے فضل ہونیکے دلائل | اب میں اسلام کی تعلیم کے فہم

ہونے کی بعض مثالیں دیتا ہوں ..

کتاب کے ساتھ
حکمت کا بیان
اسلام میں احکام مع دلیل بیان ہوئے ہیں جس سے تصوف کامل کی
بنیاد خود اصل کتاب سے پڑی ہے۔ یہود کی طرح کسی اور نبی کے
توجہ دلانے کی ضرورت پیدا نہیں ہوئی۔ قرآن مجید سے قبل جو الہامی

کتب تھیں ان میں احکام تو دیئے جاتے تھے۔ مگر بالعموم انکی تائید میں دلائل نہیں
دیئے جاتے تھے۔ مثلاً یہ تو کہا جاتا تھا کہ نماز پڑھو۔ مگر یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ کیوں نماز
پڑھو؟ اس میں کیا فائدہ ہے اور اسکی کیا غرض ہے؟ مگر قرآن کریم نے جہاں احکام
دیئے ہیں وہاں ان احکام کے دلائل بھی دیئے ہیں اور ان کے فوائد بھی بیان کئے
ہیں۔ اس طرح تصوف کی بنیاد خود قرآن کریم میں آگئی۔ اور اس کے لئے کسی علیحدہ
نبی کی ضرورت نہ رہی۔ جیسے یہود کو حضرت مسیح کی ضرورت محسوس ہوئی تھی +

وسطی تعلیم
دوسرے قرآن وسطی تعلیم لے کر آیا ہے جو ہر حالت کے مطابق
ہے۔ اور جہاں بھی انسانی طاقت میں فرق پڑتا ہے۔ اس حالت کے
 لحاظ سے مسئلہ بھی موجود ہوتا ہے +

خدا اور بندہ کا
براہِ راست تعلق
تیسرے پریسٹ ہڈ کو اس میں مٹا دیا گیا ہے۔ یعنی پادریوں
اور پینڈتوں کا خدا اور بندہ کے درمیان عبادت الہی میں واسطہ
ہونے کا خیال قرآن مجید نے بالکل اٹا دیا ہے۔ موسوی اور عیسوی عہد میں اسپر بڑا زور
تھا۔ مگر اب ہر مومن آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے۔ اور یہ ضرورت نہیں ہوتی
کہ کسی خاص مولوی کو ہی بلایا جائے۔ یہ انقلاب بھی درحقیقت ایک عظیم الشان انقلاب
تھا۔ کیونکہ دنیا ہزار ہا سال سے اس قید میں جکڑی ہوئی تھی۔ لیکن قرآن مجید نے اسے
ایک آن میں توڑ کر رکھ دیا۔ اور بتا دیا کہ عبادت میں کوئی شخص واسطہ نہیں ہو سکتا +
اسلام کی یہ تعلیم عیسائیوں کے لئے تو اتنی حیرت انگیز ہے کہ وہ کئی دفعہ
یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ جب آپ میں پادری نہیں ہوتا تو آپ عبادت کس
طرح کرتے ہیں ؟ +

مقام عبادت کو
وسیع کر دیا گیا ہے

چوتھے اسلام نے مقام عبادت کی قید کو اڑا دیا ہے۔ اور
مقام عبادت صرف نظام کے لئے رہ گیا نہ کہ خود عبادت کیلئے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہندو مندر میں۔

اور عیسائی گرجا میں عبادت کرتے۔ مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ
نے فرمایا جَعَلْتُ لِيَ الْاَذْنَ مَسْجِدًا روئے زمین میرے لئے مسجد بنائی گئی ہے
اس سے قبل جو انبیاء گزرے ہیں۔ انکی تعلیم میں اس امر پر خاص زور تھا کہ عبادت
خاص مقامات پر کی جائے۔ مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو خدا تعالیٰ
نے آپ کے ذریعہ سے تمام زمین کو مسجد بنا دیا۔ اور دراصل پہلے انبیاء کا دین چونکہ
محدود تھا۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے مقام عبادت کو بھی محدود کر دیا۔ مگر جب خدا تعالیٰ
نے زمین کے چپے چپے کو پاک کرنے کے لئے اپنا دین اسلام بھیج دیا۔ تو ساتھ ہی
یہ بھی حکم دے دیا۔ کہ تم بھی چپے چپے کو مسجد بنا کر پاک کر لو +

لفظی وحی کا
نزول

پانچویں آنحضرت صلعم پر جو وحی نازل ہوئی وہ سب کی سب معین
الفاظ میں نازل ہوئی اور ان الفاظ کو محفوظ رکھنے کا نہ صرف حکم

دیا گیا بلکہ اسکے محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی فرمایا اور ذمہ بھی اٹھایا
اس کے نتیجہ میں بحث اور تحقیق کے اصول میں بہت بڑا فرق پڑ گیا۔ پہلے یہ سوال
ہوا کرتا تھا کہ یہ مولیٰ کا فقرہ ہے یا خدا کا۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ
نے جو تعلیم دی۔ اُس کا ہر لفظ خدا تعالیٰ نے خود اُتارا۔ بلکہ اسکی زیر اور اسکی زبر
بھی خدا تعالیٰ نے خود اُتاری +

یعنی ایک دفعہ روایا میں دیکھا کہ کوئی شخص مجھ سے سوال کرتا ہے کہ قرآن کریم
میں مختلف مسائل کا تکرار ہوا ہے۔ اسکی کیا وجہ ہے؟ میں اسے یہ جواب دیتا
ہوں کہ قرآن مجید میں کوئی تکرار نہیں۔ لفظ تو الگ رہے۔ قرآن مجید میں تو زیر اور
زبر کی بھی تکرار نہیں۔ جو زیر ایک جگہ استعمال ہوئی ہے اسکی غرض دوسری جگہ انہوالی

زیر سے مختلف ہے۔ اور جو زبر ایک جگہ استعمال ہوئی ہے۔ دوسری جگہ آنے والی
زبر سے اس کے معنی مختلف ہیں۔ یہ قرآن مجید کی وہ خوبی ہے جو کسی اور الہامی
کتاب کو ہرگز حاصل نہیں ہے۔

صفات الہیہ کی
مفصل تشریح

چھٹے اسلامی تعلیم میں صفات الہیہ کی باریک در باریک تشریح
کی گئی ہے جس کے مقابل میں یہودی تعلیم بھی مات پڑ گئی۔ اس
میں کوئی شبہ نہیں کہ یہودی کتب میں صفات الہیہ کا تفصیلی

ذکر ہے مگر ان میں صفات الہیہ کا باہمی تعلق بہت کم بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ایک
صفحہ تجسس کیا تو مجھے قرآن کریم میں کوئی ایسی صفت الہی معلوم نہ ہوئی جو یہودی
کتب میں بیان نہ ہوئی ہو لیکن ایک بات جو صفات الہیہ کے باب میں یہودی
کتب میں بھی نہیں پائی جاتی مگر قرآن میں پائی جاتی ہے۔ یہ ہے کہ قرآن نے اس
بات پر بحث کی ہے۔ کہ مثلاً رحمانیت کا میدان کہاں سے شروع ہوتا ہے ؟
رحیمیت کے دور کا کس جگہ سے آغاز ہوتا ہے۔ اور ان تمام صفات کا آپس میں
کیا تعلق ہے ؟ مگر توریت نے اس پر بہت کم روشنی ڈالی ہے۔ گویا صفات الہیہ
کے مختلف اداروں کا جو باہمی تعلق ہے۔ قرآن کریم میں اسکی تشریح بیان کی گئی ہے
لیکن تورات نے اداروں کا ذکر تو کر دیا ہے مگر ان کے باہمی تعلق کا ذکر نہیں کیا
جس کی وجہ سے سالک پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ اس کی فضیلت کا
ایک بین ثبوت ہے۔

مسائل معاد پر
کامل روشنی

پھر ایک بہت بڑی فضیلت جو قرآن کریم کو حاصل ہے۔ یہ
ہے کہ اس میں علم معاد پر علمی اور فلسفیانہ بحث کی گئی ہے
جس سے یہودی لٹریچر بالکل خالی تھا حتیٰ کہ ان میں قیامت
کے منکرین کا زور تھا۔ اور بہت غلط فہمی کے قائل تھے۔ مگر
قرآن کریم وہ پہلا کتاب ہے جس نے مسائل معاد کی ساری تفصیلات پر بحث کی

ہے اور اتنی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ اب اگر کوئی جان بوجھ کر شرارت سے قیامت کا انکار کرے تو کرے۔ ورنہ دلائل کے لحاظ سے وہ قیامت کا ہرگز انکار نہیں کر سکتا۔

آٹھویں افضلیت قرآن کریم کو یہ حاصل ہے کہ اس میں شرعی اصطلاحات کا نیا دروازہ کھولا گیا۔ جو اس سے پہلے بالکل مفقود تھا۔ یعنی قرآن کریم سے پہلے جن باتوں کو مضامین میں ادا کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے ان کے لئے اصطلاحیں قائم کر دیں۔ اور ایسی اصطلاحیں قائم کیں۔ جو پہلے نہیں تھیں۔ اور پھر ان اصطلاحوں کے ایسے معین معنے کئے۔ جن میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ مثلاً قرآن کریم نے بی کا لفظ استعمال کیا ہے تو اسکی تعریف بھی بیان کی ہے اور پھر بتایا ہے کہ نبی کب آتے ہیں ان کے پہچاننے کے لئے کیا نشانات ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا ان سے کیا معاملہ ہوتا ہے۔ بندوں سے ان کا کیا تعلق ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ اور اسی قسم کی اور بیسیوں باتیں ایسی ہیں جو قرآن کریم کے علاوہ اور کسی مذہبی کتاب نے بیان نہیں کیں۔ اور یہ ایک ایسی زبردست خوبی ہے جس کا دشمن بھی اقرار کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

پیغمبروں سے جب ہمارا مقابلہ زوروں پر تھا۔ اُن دنوں میں نے ایک دفع بڑے بڑے بَشپوں۔ سکھ گیارہویں۔ ہندوؤں کے پنڈتوں اور یہودیوں کے فقیہوں سے خط لکھ کر دریافت کیا۔ کہ آپ کے مذہب میں نبی کی کیا تعریف ہے؟ تو بعض نے تو اس کا جواب ہی نہ دیا۔ بعض نے یہ جواب دیا۔ کہ اس بارہ میں ہمارے مذہب میں کوئی خاص تعلیم نہیں۔ چنانچہ ایک بڑے بَشپ کا بھی یہ جواب آیا۔ کہ اس مضمون پر ہماری کتب میں کوئی خاص روشنی نہیں ملتی۔ اسی طرح ملانکہ کیا ہوتے ہیں۔ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ انکے ذمہ کیا فرائض

ہیں۔ ان میں سے کوئی بات تفصیل کے ساتھ سابقہ الہامی کتب نے بیان نہیں کی۔ مگر اسلام نے اگر ایک طرف بعض روحانی وجودوں کے لئے ملائکہ کا لفظ وضع کیا ہے تو پھر خود ہی انکے وجود اور انکے کام پر کامل روشنی ڈالی ہے۔ اسی طرح ذات الہی صفات الہیہ۔ دُعا۔ قضا و قدر۔ حشر و نشر۔ جنت و دوزخ۔ حیات جنت وغیرہ ان سب امور کے لئے اس نے مصطلحات تجویز کی ہیں اور پھر انکی مکمل تشریح فرما کر انسانی دماغ کو ایسی روشنی بخشی ہے کہ وہ ان مسائل کو ایسی طرح اپنے ذہن میں مستحضر کر سکتا ہے جس طرح کہ مادی علوم و امور کو۔ اور اس طرح علم کو پرانگندہ ہونے اور دماغ کو پریشان ہونے سے اس نے بچا لیا ہے ۔

قرآنی تعلیم کی
جامعیت

نویں فضیلت جو قرآن کریم کو حاصل ہے یہ ہے کہ گواہی سے پہلے موسوی سلسلہ میں سیاست اور عبادت اور تمدن کو

مذہب میں شامل کر لیا گیا تھا۔ یعنی موسیٰ نے لوگوں سے کہا تھا کہ تمہیں میری حکومت مذہب میں بھی اور تمدن میں بھی اور اخلاق میں بھی اور سیاست میں بھی ماننی پڑیگی۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام کے ذریعہ سے اسکو اور زیادہ بڑھا دیا گیا۔ اور اسلام نے عبادت و روحانیت کی تعلیم کے علاوہ سیاست اور تمدن کی تعلیم بھی دی۔ اور اخلاقیات اور اقتصادیات اور تعلیم اور معاشرت اور ثقافت کے مسائل کو بھی شریعت میں شامل کر کے انسانی زندگی کو ایسا کامل کر دیا۔ کہ اس کے عمل کا کوئی شعبہ صحیح ہدایت اور کامل نگرانی سے باہر نہیں رہے گا۔

مذہب کو مشاہدہ پر
قائم کیا گیا

دسویں فضیلت قرآن کریم کی تعلیم کو یہ حاصل ہے کہ اس نے خدا کے قول اور خدا کے فعل کو ایک دوسرے کے

لئے مد اور متوازی قرار دے کر تجربہ اور مشاہدہ کے میدان میں مذہب کو لا کھڑا کیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے اسے صرف مافوق الطبیعیات قرار دیا جاتا تھا۔ چنانچہ قرآن نے کہا۔ کہ دُنیا خدا کا فعل ہے۔ اور مذہب خدا کا کلام۔ اور یہ ناممکن ہے کہ خدا

کے قول اور اس کے فعل میں تضاد ہو۔ پس جب بھی تمہیں کوئی مشکل درپیش ہو خدا کے قول اور خدا کے فعل کو مطابق کرو۔ جہاں یہ مطابق ہو جائیں۔ تم سمجھ لو کہ وہ بات صحیح ہے۔ اور جہاں ان میں اختلاف رہے۔ تم سمجھ لو کہ اب تک تم پر حقیقت منکشف نہیں ہوئی۔ اس نکتہ سے مذہب اور سائنس میں جو لڑائی ممتدی ہو جاتی رہی۔ کیونکہ سائنس خدا کا فعل ہے۔ اور مذہب خدا کا کلام۔ اور یہ ناممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کے قول و فعل میں تطابق نہ ہو۔ اور اگر کسی جگہ اختلاف ہو۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے یا اس کے قول کے سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے۔ یا اس کے فعل پر غور کرنے میں ہمیں غلطی لگی ہے۔ ان میں سے جس چیز کا نقص بھی دور کر دیا جائے گا دونوں میں تطابق پیدا ہو جائے گا۔ اس نکتہ عظیمہ کی وجہ سے مذہب فلسفہ کے میدان سے نکل کر مشاہدہ کے میدان میں آ گیا ہے +

گیارہویں عظیم الشان فضیلت قرآن کریم کو یہ حاصل ہے کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا لایا ہوا پیغام کسی ایک قوم یا دو قوموں کے لئے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لئے ہے۔

اتحاد اُمم کی
بنیاد

چنانچہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے :-
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝ قَدْ لَكُمْ مِيثَاقُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ۝
(سباغہ) کہ اے رسول! ہم نے تجھے ساری دنیا کی طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور تیرے ذریعہ سے ہم سب دنیا کو ایک نظام پر جمع کر نوالے ہیں +
اب دیکھو یہ کس قدر عظیم الشان انقلاب ہے۔ اور انقلاب بھی ایسا جسکی مثال پہلے نہیں ملتی۔ پہلے ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور جو تعلیم وہ لاتا اپنی قوم کے لئے لاتا تھا۔ چنانچہ ہندوستان میں اگر کرشن حکومت کر رہے تھے تو ایران میں زرتشت حکومت کر رہے تھے اور چین میں کنفیوشس

حکومت کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی تومنی کی اُمت تھا تو کوئی عیسیٰ کی۔ مگر خدا نے کہا۔ اب دُنیا میں ایک ہی مذہبی حکومت ہوگی اور ظاہری اور باطنی طور پر تمام دُنیا ایک ہی جھنڈے کے نیچے لائی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اس خصوصیت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ کَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُحْثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ کہ پہلے ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا جایا کرتا تھا۔ مگر میں روئے زمین کے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں +

یہ انقلاب چونکہ ایک نیا انقلاب تھا۔ اور لوگوں نے یہ پہلی دفعہ سنا۔ کہ تمام دُنیا روحانی لحاظ سے ایک ہونے والی ہے۔ اس لئے وہ دنگ رہ گئے اور جس طرح آپ نے توحید کی تعلیم پیش کی تھی اور کفار حیران ہو گئے تھے ویسا ہی اس دعویٰ کے وقت بھی ہوا۔ چنانچہ توحید کی تعلیم کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے۔ کہ کَفَّارَاسے سُنکر کہہ اُٹھے اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا اَمَا كُمْ دُنیا میں پہلے جو اتنے خدا موجود ہیں۔ کیا ان سب کو اکٹھا کر کے یہ ایک خدا بنانا چاہتا ہے؟ یعنی کوئی ایرانیوں کا خدا ہے جسے وہ اہرمن یا یزدان کہتے ہیں۔ کوئی عیسائیوں کا خدا ہے جسے وہ گاڈ یا خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں۔ کوئی ہندوؤں کا خدا ہے جسے وہ پریشور یا اوم وغیرہ کہتے ہیں۔ کوئی یہودیوں کا خدا ہے جسے وہ یہوواہ کہتے ہیں۔ غرض یہ مختلف خدا ہیں جو دُنیا میں موجود ہیں۔ مگر اب یہ آکر کہہ رہا ہے۔ کہ صرف ایک خدا کو مانو۔ تو کیا یہ سب خداؤں کو اکٹھا کر کے ایک بنا دے گا؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ اتنے خداؤں کو کوٹ کاٹ کر ایک خدا بنا دیا جائے +

غرض کفار کو حیرت ہوئی۔ اور انہوں نے اپنے اس تعجب کا اظہار کیا۔ مگر اب دیکھو یزدان اور گاڈ اور اوم اور یہوواہ وغیرہ سب نام اللہ کے اندر آگئے۔ اور اللہ کا نام ہی سب ناموں پر غالب آگیا ہے۔ اور آج ساری دُنیا

ہیں خَيْرُ الْقُرُونِ قَدْ رَفِيَ ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُ لَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُ لَهُمْ
ثُمَّ الْفَيْجُ الْأَعْوَجُ۔ یعنی بہترین صدی میری ہے۔ پھر اس کے بعد کی صدی۔
پھر اس کے بعد کی صدی۔ پھر تباہی ہے +

تدبیر امر کا زمانہ اس سے معلوم ہوا کہ تدبیر امر کا زمانہ تین صدیاں ہیں
اور اس کے بعد تباہی کا زمانہ ایک ہزار سال۔ اور اس
کے بعد پھر ترقی کا زمانہ۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ سو سال بعد
اسلام کا دوبارہ احیاء مقدر بتایا گیا تھا +

پس اس جگہ جو قُلْ لَكُمْ مِيعَاتُ يَوْمٍ کہا ہے تو اس سے اسی یوم کی
طرف اشارہ ہے جس کا سورہ سجدہ میں ذکر ہے۔ اور وہ ہزار سال تنزل اسلام
کے ہیں۔ جس کے بعد بتایا گیا ہے کہ پھر اسلام ترقی کرے گا اور ساری قوموں میں
پھیل جائے گا۔ کیونکہ وہ زمانہ تکمیل اشاعت اسلام کا زمانہ ہوگا۔ آیت هُوَ الَّذِي
اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
(صف۔ غ) بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے +

میعادِ یوم سے مراد پس اس جگہ میعادِ یوم سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کے زمانہ سے پہلے کے تنزل اسلام کے ہزار سالہ دور
کی طرف اشارہ ہے جس کے بعد اسلام کی دوبارہ ترقی مقدر کی گئی تھی +

حضرت مسیح کا
حلقہ بعثت بعض عیسائی اس موقع پر کہہ کرتے ہیں کہ یہ تعلیم تمہاری نئی
نہیں۔ ہمارے مذہب کی بھی یہی تعلیم ہے۔ کہ تم اپنا پیغام تمام
دُنیا کو پہنچاؤ۔ اور ہمارا مسیح بھی کسی ایک قوم کی طرف مبعوث
نہیں ہوا تھا بلکہ تمام دُنیا کی طرف تھا +

میں اپنے ایک پرانے مضمون میں عیسائیوں کے اس دعویٰ کا جواب دے چکا
ہوں۔ اور انجیلوں کے متعدد حوالجات سے ثابت کر چکا ہوں۔ کہ حضرت مسیح نامری
تمام دُنیا کی طرف نہیں آئے بلکہ محض بنی اسرائیل کی طرف آئے۔ اور وہ خود

انجیل میں کہتے ہیں کہ :-

”میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔“ (متی - ۱۵/۲۴)

اور یہی طرزِ عمل ان کے حواریوں کا بھی تھا۔ مگر آج میں ایک اور رنگ میں عیسائیوں کے اس دعویٰ کو باطل ثابت کرتا ہوں۔ اور وہ یہ کہ اگر خدا نے کہا تھا کہ مسیح تمام دنیا کی طرف ہے اور اس کے ذریعہ سے سب لوگ ایک جھنڈے کے نیچے آجائیں تو بہر حال خدا جو بات کہے۔ اُسے پورا ہونا چاہیے۔ اور چونکہ یہ انقلابی تعلیم تھی۔ اور اس لئے وہی گئی تھی کہ سب دنیا کو یک کر دیا جائے۔ اور قومیتوں کو کمزور کر دیا جائے۔ اس لئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا اس مقصد کو مسیحیت نے پورا کر دیا؟ عیسائی بیشک یورپ میں بھی پھیلے اور چین میں بھی پھیلے اور جاپان میں بھی پھیلے اور ہندوستان میں بھی پھیلے۔ اور ایسی ایسی جگہ پہنچے۔ جہاں شاید مسلمان بھی نہیں پہنچے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس تعلیم کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا؟ اس تعلیم کی غرض تو یہ تھی کہ جدائی کے خیالات مٹ دیئے جائیں۔ قومیتوں کو کمزور کر دیا جائے اور سب دنیا کو مساوات کے جھنڈے کے نیچے لایا جائے۔ اب اگر مسیح کو بدلنے کہا تھا کہ تیرے ذریعہ سے اقوامِ عالم کا تفرقہ مٹ جائے گا اور سب دنیا ایک ہو جائے گی۔ تو عیسائیت کے ذریعہ سے یہ انقلاب پیدا ہو جانا چاہیے تھا۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے یہ کہا تھا کہ تیرے ذریعہ سے اقوامِ عالم کا تفرقہ مٹے گا۔ اور سب دنیا ایک جھنڈے کے نیچے آئے گی۔ تو اسلام کے ذریعہ سے یہ انقلاب پیدا ہونا چاہیے تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ مسیحیت سے زیادہ نیشنلزم اور قوم پرستی کی تعلیم کسی اور نے نہیں دی۔ اور دنیا میں ایک ملک بھی تم نہیں دکھا سکتے جہاں مسیحیت نے مساوات قائم کی ہو۔ لیکن دنیا میں تم ایک ملک بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جہاں اسلام گیا ہو اور مساوات قائم نہ ہوئی ہو۔ آج انگریز

جرمن کا دشمن اور جرمن انگریز کا دشمن ہے۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کا گلا گھونٹنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لئے ہوائی جہاز بناتے تو ہیں ایجاد کرتے اور نئے سے نئے اور دُور دُور تک گولہ باری کرنے والے بم بناتے ہیں۔ لیکن باوجود اسکے ایک ہندوستانی عیسائی سے ایک انگریز وہ تعلقات کبھی پیدا نہیں کرے گا جو ایک جرمن دہریہ سے کر لیگا۔ اگر خدا نے اس کو سب دُنیا کے لئے بھجوا یا تھا تو اس کا نتیجہ وہ کیوں نہ نکلا ہو، نکلتا چاہیے تھا؟ اور تو اور یورپین عیسائی تو ان سے بھی مساوات نہیں برتتے جو ان کے خداوند کے بھائی ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو۔ جرمن اور دوسرے ممالک میں یہودیوں پر کتنے مظالم کئے جا رہے ہیں۔ آخر یہ کون ہیں؟ یہ ان کے خداوند کے بھائی ہی تو ہیں۔ مگر یہ اُن سے بھی مساوات برتنے کے لئے تیار نہیں۔

اس کے مقابلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر مساوات پیدا کر دی ہے۔ کہ ایک جاہل عرب۔ ایک منگٹا عرب۔ ایک ٹیڑا عرب دُنیا کے کسی کونہ میں چلا جائے۔ مسلمانوں کی یوں باچھیں کھل جاتی ہیں گویا ان کا کوئی بزرگ زندہ ہو کر دُنیا میں واپس آ گیا ہے۔ اور عرب صاحب عرب صاحب کہتے ہوئے ان کا مُنہ خشک ہوتا ہے۔

پس عیسائیوں کے اس دعویٰ کو خود خدا کا فعل رو کر رہا ہے۔ اور اسکے فعل نے بتا دیا ہے کہ یہ انقلاب محمدی انقلاب ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس تعلیم کے مخاطب تھے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ تعلیم نازل کی جاتی۔ تو خدا تعالیٰ ان سے یہ کام بھی لیتا۔ ہاں چونکہ بشارت کی ہو۔ میں اصل موعود کے آنے سے پہلے چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لئے جب عیسوی دُور میں محمدی انقلاب کی بشارت آئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک عظیم الشان نبی کے ذریعہ سے جو تمام جمیوں کا سردار ہوگا۔ سب دُنب

ایک ہونے والی ہے۔ اور سب دنیا ایک ہی جھنڈے کے نیچے آنے والی ہے۔ تو عیسائیوں نے اس سے دھوکہ کھایا۔ اور انھوں نے سمجھا کہ ابھی سے اس کا وقت آگیا ہے۔ لیکن چڑایا ہوا لباس فٹ کہاں آ سکتا تھا۔ خدا کے فعل نے ثابت کر دیا کہ اسکے مخاطب عیسائی نہیں تھے بلکہ مسلمان اس کے مخاطب تھے۔

اسلامی انقلاب غرض ان تغیرات کے ماتحت اسلام نے دنیا کے علم، اس کے فکر، اس کے فلسفہ، اس کے جذبات، اس کے مذہب، اسکی سیاست، اس کے اخلاق، اس کے تمدن، اسکی معاشرت، اس کے اقتصادیات اور اسکی ثقافت کو بالکل بدل دیا۔ اور دنیا اور سے اور ہو گئی۔ اور ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کر دی۔

اسلام اور دوسرے مذاہب آج جو مشابہت اسلام اور ان مذاہب میں نظر آرہی ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ مشابہت والے امور ان مذاہب میں پہلے سے موجود تھے۔ بلکہ

اس وجہ سے ہے کہ اسلام کے ساتھ بلکہ انہوں نے اسکی بعض تعلیموں کو اپنا لیا ہے۔ چنانچہ دین تو انگ رلا۔ یورپین لوگوں نے مسلمانوں کی کتابوں کی کتابیں نقل کی ہیں۔ اور ان علوم کو اپنی طرف منسوب کر لیا ہے۔ چنانچہ آجکل یورپ میں کئی ایک ایسی کتب شائع ہو رہی ہیں۔ جن میں اس قسم کی چوریوں کو ظاہر کیا جا رہا ہے ابھی تھوڑا عرصہ ہوا یعنی ایک کتاب انگلستان سے منگوائی ہے۔ اس میں علم موسیقی پر بحث کی گئی ہے۔ اور ثابت کیا گیا ہے کہ یورپین لوگوں نے اس علم کو سپین کے مسلمانوں کی کتابوں سے نقل کیا ہے۔ بلکہ مصنف اس راز کا انکشاف کرتا ہے کہ میں ان کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں جن سے یورپ کے لوگوں نے یہ باتیں نقل کیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ اس اندھیرے کو دیکھو کہ برٹش میوزیم میں فلاں نمبر پر فلاں کتاب ہے اس میں فلاں پادری کے نام کا ایک خط درج ہے جو کسی

عیسائی نے انہیں لکھا تھا۔ کہ صاحب من ! مسلمانوں کی موسیقی نہایت اعلیٰ درجہ کی ہے۔ اور ہماری موسیقی اس کے مقابلہ میں بہت بحدی معلوم ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے علوم کا یورپین لوگوں کے لئے ترجمہ کر دوں۔ مگر میں ڈرتا ہوں کہ مسلمانوں کا علم نقل کرنے سے پادریوں کی طرف سے مجھ پر کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے آپ کی اس بارہ میں کیا رائے ہے۔ اگر یہ علم نقل کر لیا جائے تو گرجوں کو اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا۔ اس کا جواب بشپ صاحب نے یہ دیا۔ کہ بیشک ان علوم کو اپنی کتابوں میں نقل کر لو۔ مگر ایک بات کا خیال رکھنا۔ اور وہ یہ کہ اگر تم نے نیچے حوالہ دیدیا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ علم عربوں سے لیا گیا ہے۔ اور اس طرح اسلام کی عظمت ہمارے مذہب کے پیروؤں کے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے گی پس تم نقل بیشک کرو۔ مگر حوالہ نہ دو تا لوگ یہ سمجھیں کہ یہ علم تم اپنی طرف سے بیان کر رہے ہو۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ یہ خط آجتک برٹش میوزیم میں موجود ہے +

اسی طرح پیرس میں سن ۱۷۷۰ء تک ابن رشد کا فلسفہ پڑھایا جاتا تھا۔ مگر نام میں ذرا سا تغیر کر دیا جاتا تھا۔ تا لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کسی مسلمان کا فلسفہ ہے۔ لطیفہ یہ ہے کہ روم کی یونیورسٹیوں میں ایک دفعہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ فلسفہ کی یہ کتاب نہ پڑھائی جائے بلکہ فلاں کتاب پڑھائی جائے۔ کیونکہ اب فلسفہ ترقی کر چکا ہے تو پادریوں نے کفر کا فتویٰ دے دیا۔ اور کہا کہ یہ بے دینی ہے۔ گویا ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد انہیں اتنا خیال بھی نہ رہا۔ کہ وہ ایک مسلمان کی لکھی ہوئی کتاب ہے بلکہ وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ کسی عیسائی کی کتاب ہے۔ اور اگر اسکی جگہ اب کوئی اور فلسفہ پڑھایا گیا تو کفر ہو جائے گا +

ہمارے لوگ ناواقفی کی وجہ سے بالعموم یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ بات بھی عیسائیوں سے لی گئی ہے۔ اور وہ بات بھی۔ حالانکہ مسلمانوں نے بحیثیت قوم عیسائیوں سے کوئی بات نہیں لی۔ مگر عیسائیوں نے مسلمانوں سے بحیثیت قوم علوم سیکھے ہیں لیکن

مسلمان چونکہ اب اُن تمام علوم کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اور عیسائیوں نے یاد کر لئے ہیں۔ بلکہ ان میں زمانہ کی ترقی کے ساتھ ترقی ہو گئی ہے اور انکی شکل بھی بدل گئی ہے۔ اس لئے مسلمان پہچانتے نہیں ہیں۔ اور اب تو غفلت کا یہ عالم ہے کہ مسلمانوں میں نہ دین باقی ہے نہ اخلاق۔ نہ تمدن باقی ہے نہ سیاست نہ تہذیب باقی ہے۔ نہ ثقافت۔ بس مغربیت ہی مغربیت ہے جو ان کا اوڑھنا بچھونا بن رہی ہے۔ حالانکہ وہ تمام باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ جن سے پہلے مسلمانوں نے ترقی کی اور جن سے موجودہ مسلمان بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ مگر قرآن کو تو انہوں نے بند کر کے رکھ دیا ہے اور مغربیت کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح چڑیا کا بچہ بیٹھا ماں کی راہ تک رہا ہوتا ہے ۔

انکی مثال بالکل ایسی ہی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ نے ایک دفعہ ہندوستان کے آم کی تعریف سنی۔ اور اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ آم کھائے۔ بادشاہ نے ہندوستان میں اپنا سفیر بھیجا کہ جا کر آم لے آؤ۔ جب وہ یہاں پہنچا تو آم کا موسم نکل چکا تھا۔ لیکن بادشاہ نے یہ خیال کر کے کہ یہ شاہ ایران کا سفیر ہے اور دُور سے آیا ہے۔ دہلی اور اسکے گرد و نواح میں آم کی بڑی تلاش کرائی۔ آخر اسی تلاش اور جدوجہد کے نتیجہ میں ایک بے موسم کا آم مل گیا۔ مگر سخت کھٹا اور ریشہ دار۔ بادشاہ نے اس سفیر کو بلا کر کہا کہ آم کی شکل آپ دیکھ لیں۔ ایسی ہی شکل ہوتی ہے۔ مگر ذائقہ بہت بیٹھا ہوتا ہے یہ جو آم بلا ہے یہ کچھ اچھا نہیں۔ لیکن چونکہ آپ نے اب واپس جانا ہے۔ اس لئے ذرا اسے چکھ لیں۔ تا آپ بادشاہ کے سامنے آم کی حقیقت بیان کر سکیں۔ اس نے چکھا تو سخت کھٹا اور بد مزہ تھا۔ جب وہ واپس گیا اور شاہ ایران نے اس سے آم کی کیفیت پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے ہندوستانیوں کی عقل کے متعلق شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ کہتے لگا کیوں ؟ اس نے کہا وہ آم کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ اور آپ نے بھی آم ہی کے لئے مجھے بھیجا تھا۔ مگر میں جو آم چکھ کر آیا

ہوں اسکی کیفیت آپ اس چیز سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پیالہ پیش کیا۔ جس میں اعلیٰ کاریشہ اور تقوڑا سا پانی پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ دیکھ کر سخت متعجب ہوا۔ اور اس نے کہا کہ ہیں ہندوستانی ایسی لغو شے کی اس قدر تعریف کرتے ہیں ؟

یہی حال آج کل مسلمانوں کا ہے۔ وہ قرآن کریم کے علوم سے بکلی بے بہرہ ہو گئے ہیں اور قرآن کریم ان کے لئے ایک مردہ کتاب بن گیا ہے۔ اور اب جو کچھ ان کے سامنے ہے۔ اس کو اور قرآن کریم کو آپس میں وہی نسبت حاصل ہے جو اعلیٰ اور لذیذ آم کو پانی میں بھگوئی ہوئی اِلی سے ہوتی ہے۔ حالانکہ تمام حسن اسلام میں ہے۔ تمام خوبیاں اسلام میں ہیں۔ اور یورپ نے اصول علم میں جو کچھ سیکھا ہے اسلام اور مسلمانوں کی خوشہ چینی کر کے سیکھا ہے۔ مگر مسلمانوں کو چونکہ اس کا علم نہیں اسلئے وہ مغربیت کے دلدادہ ہو گئے ہیں ۔

مغربیت کے اصول غرض اس زمانہ میں اسلام کی تعلیم بطور مکمل کے کہیں نہیں پائی جاتی صرف ٹکڑے ٹکڑے پائی جاتی ہے۔ اور اصل اسلامی تعلیم کو درحقیقت مسلمان بھلا بیٹھے ہیں۔ اور مغربیت کو پر غالب ہے۔ جس کے بڑے اصول یہ ہیں :-

(۱) مادیت (۲) اس کا لازمی نتیجہ نیشنلزم۔ (۳) اور تمام مذہبی اور اخلاقی مسائل کو نیشنلزم کے تاج کرنا ۔

ان امور نے اخلاق۔ مذہب اور حقیقی قربانی اور دنیا کے امن کو بالکل برباد کر دیا ہے۔ اور مذاہب کی شکل کو مسخ کر دیا ہے۔ اب اگر یورپ کے لوگ کسی چیز کا نام مذہب رکھتے ہیں۔ تو اس نقطہ نگاہ سے کہ وہ مذہب انکی حکومت کو کتنا مضبوط کرتا ہے۔ ایک ہندوستانی دماغ اس بات کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ مگر واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جرمن میں بغاوت ہوتی ہے۔ اور پادری جب دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کی تعلیم نہیں اتنا مضبوط نہیں بناتی کہ وہ بغاوت کو کچل سکیں۔ تو بڑے آرام سے انہیں مذہبی کتاب کے

احکام میں تبدیلی کر کے ایک نیا فلسفہ پیش کر دیتے ہیں۔ اور پھر چھوٹے بڑے سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے۔ ایک مسلمان اس بات کو سمجھ بھی نہیں سکتا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو ویسی ہی بات ہے جیسے کسی نے سو بیویاں کرنی ہوں۔ اور وہ دیکھے کہ قرآن میں اسکی اجازت نہیں۔ تو بڑے آرام سے مثنیٰ و ثلاث والی آیت کی جگہ سو عورتوں سے نکاح کرنے والا فقرہ لکھ دے اور پھر کہے۔ کہ میں نے اپنی مذہبی کتاب کی تعلیم کے مطابق سو بیویاں کی ہیں۔ ہر شخص اسے کہے گا۔ کہ تم نے اپنے ہاتھ سے ایک فقرہ لکھا ہے۔ وہ تمہارا خیال تو قرار دیا جاسکتا ہے مگر اسے مذہبی اجازت کس طرح قرار دیتے ہو؟ مگر یورپ والوں کی یہی حالت ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ مذہب کی کسی تعلیم پر عمل کرنے کے نتیجہ میں انہیں قومی لحاظ سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو جھٹ اس تعلیم میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ اور ایک نیا فلسفہ ایجاد کر کے اس کا نام مذہب رکھ دیتے ہیں۔ گویا مذہب سے اتنی دُوری پیدا ہو گئی ہے۔ کہ وہ مذہب قومیت کو سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو چیز نیشنلزم کو تقویت دے وہی خدا کا مشاد ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اخلاق ہاتھ سے جاتے رہے ہیں اور مذہب بھی ضائع ہو گیا ہے۔ اور نیشنلزم پر مذہب کی بنیاد رکھ کر حقیقی قربانی کی رُوح کو برباد کر دیا گیا ہے اب ایک جرمن اس لئے قربانی نہیں کرے گا کہ بنی نوع انسان کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس لئے قربانی کرے گا کہ جرمن قوم کو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ یا ایک انگریز اس لئے قربانی نہیں کرے گا کہ دنیا کو اسکی قربانی کی ضرورت ہے۔ بلکہ اسی وقت قربانی کرے گا۔ جب اس کی قوم کا مفاد اس کا تقاضا کرے گا۔

ساتویں دور کا انقلاب
امیائے تعلیم مصطفویٰ

غرض مادیت اور نیشنلزم اور تمام مذہبی اور اخلاقی مسائل کو نیشنلزم کے تابع کرنے کی رُوح نے دنیا کے امن کو بالکل برباد کر دیا ہے۔ اس لئے

اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو موعودہ زمانہ میں جو تہذیب الہی کا

ساتوں دور ہے۔ بھیجا ہے۔ اور آپ کے پُر ویہ کام کیا گیا ہے۔ کہ آپ وہ دوسری قسم کا انقلاب پیدا کریں۔ جسے آیت مَا نُنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا کے آخری حصہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کبھی انقلاب اس طرح بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ کتاب وہی واجب العمل رہتی ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ مگر خدا تعالیٰ دوبارہ اسکی مُردہ تعلیم کو زندہ کرنے کے لئے ایک انسان اپنی طرف سے کھڑا کر دیتا ہے جو لوگوں کو پھر اُس تعلیم پر از سر نو قائم کرتا ہے۔ اور جسک طرف سورہ جمعہ میں بھی ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ :-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (سورہ جمدہ)
یعنی وہ خدا ہی ہے جس نے اُمیوں میں اپنا رسول بھیجا۔ جو اُن پر آیات الہیہ کی تلاوت کرتا۔ ان کا تزکیہ نفس کرتا۔ اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اور وہ خدا ہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا اور پھر آپ کے ذریعہ سے ایک ایسی جماعت پیدا کرے گا جو صحابہ کے رنگ میں کتاب جاننے والی۔ پاکیزہ نفس اور علم و حکمت سے واقف ہوگی۔ گویا وہی کام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ نئے سرے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کرنا ہے +

سورہ صافات میں بھی اس ساتویں دور کا کام بتایا گیا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

بعثت ثانیہ
کے کام

هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُجْئُونَ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَنُفُذَ الْكُفْرِ (سورہ صافات)
یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے لئے جوئے
کلام کو ساری دنیا میں پھیلا دے گا۔ اور سب دوسرے ادیان پر غلبہ کر دے گا۔

خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی یہی آیت الہامی نازل ہوئی ہے تا یہ بتایا جائے کہ وہ زمانہ جس میں اس کا ذکر تھا آپہنچا ہے۔ پرنے مفسرین بھی اسی امر پر متفق ہیں کہ یہ آیت آخری زمانہ کے متعلق ہے۔ اور کہ یہ کام مسیح موعود کے زمانہ میں ہونے والا ہے۔

غرض ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ بعثت اولیٰ میں تو قیام دین کا کام مقدر تھا۔ اور بعثت ثانیہ میں باقی مذاہب پر اسلام کو غالب کر دینے کا کام مقدر ہے یعنی (۱)، دلائل و براہین سے ان کے مشبھون کو اسلام میں داخل کرنا۔ اور (۲)، انکی تہذیب و تمدن کو بٹا کر اسلامی تمدن اور تہذیب کو اسکی جگہ قائم کر دینا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کہ ہم نے مسیح موعود کو محض اسی مقصد کے لئے بھیجا ہے۔ لَمْ يَرْسِلْهُ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا لِكَيْ يَدْعُوَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ۔ تاکہ تمام دینوں پر وہ اسلام کو غالب کر دے۔

غلبہ اسلام کے
ذرائع

اب دیکھنا چاہیے کہ تمام ادیان پر اسلام کا کل غلبہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر خالی تعظیم لی جائے۔ اور یہ خیال کیا جائے کہ ہر مذہب کے چند آدمیوں کو ہم اپنے اندر شامل کر لینگے تو یہ انکی ادیان پر غلبہ نہیں کہلا سکتا۔ کیونکہ ادیان باطلہ ہر حال موجود رہیں گے۔ اور وہ اسلام سے الگ ہونگے۔ اسلام کا انپر کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ پس لازماً ماننا پڑتا ہے کہ غلبہ کے یہ معنی نہیں۔ بلکہ غلبہ کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح آج یا وہود مذاہب کے اختلاف کے مغربی تہذیب دنیا پر غالب آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمارا کام ہے کہ ہم اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب کو اس قدر رائج کریں کہ لوگ خواہ غیبی ہوں مگر انکی تہذیب اور ان کا تمدن اسلامی ہو۔ لوگ خواہ یہودی ہوں مگر انکی تہذیب اور ان کا تمدن اسلامی ہو۔ لوگ خواہ مذہباً ہندو ہوں مگر ان کی تہذیب اور ان کا تمدن اسلامی ہو۔ یہ چیز ہے جس کے پیدا کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ

نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا کہ تہذیب اسلامی کو اتنا رائج کیا جائے
 اتنا رائج کیا جائے کہ اگر کچھ حقہ دنیا کا اسلام سے باہر بھی رہ جائے پھر بھی
 اسلامی تہذیب ان کے گھروں میں داخل ہو جائے۔ اور وہ وہی تمدن قبول کریں
 جو اسلامی تمدن ہو۔ گویا جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مغربی تمدن بہتر ہے۔
 اسی طرح دنیا میں ایک ایسی زوہل پڑے کہ ہر شخص یہ کہنے لگ جائے کہ اسلامی
 تمدن ہی سب سے بہتر ہے +

انقلاب حقیقی کے متعلق
 حضرت مسیح موعود کے
 الہامات

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات کو اگر دیکھا
 جائے تو ان میں اس دعویٰ کا وجود پایا جاتا ہے چنانچہ
 (۱) حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک کشف ہے
 جس میں آپ نے دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں۔

”ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔“ (تذکرہ ص ۱۱۱)
 چشمہ مسیحی میں آپ اس کشف کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-
 ”اس کشف کا مطلب یہ تھا کہ خدا میرے ہاتھ پر ایک ایسی تبدیلی پیدا کریگا
 کہ گویا آسمان اور زمین نئے ہو جائیگی اور حقیقی انسان پیدا ہوں گے۔“

چشمہ مسیحی ص ۱۱۱ حاشیہ

(۲) پھر الہام ہے یٰحٰی الدِّیْنَ وَبُقِیْمُ الشَّرِیْعَةِ۔ (تذکرہ ص ۱۱۱) کہ
 مسیح موعود دین کو زندہ کرے گا اور شریعت کو قائم کرے گا۔

(۳) اسی طرح الہام ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ یُحْیِی الْأَمْوَاتَ بَعْدَ مَوْتِہَا۔
 (تذکرہ ص ۱۱۱) کہ یاد رکھو اسلامی لحاظ سے دنیا مرگئی۔ اور اب اس نے مسیح موعود
 کو اس لئے بھیجا ہے کہ وہ اسے دوبارہ زندہ کرے۔

(۴) چوتھا الہام مخالفین کی نسبت ہے کہ ”زندگی کے لیٹن سے دور جا پڑے
 ہیں فَسَحَقْنٰہُمْ تَسْحِیْقًا“ (تذکرہ ص ۱۱۱) اس الہام میں اس امر کی طرف

توجہ دلائی ہے کہ لوگوں کو زمانہ کے فیشن کا خیال ہے۔ لیکن وہ فیشن جو حقیقی حیات پیدا کرتا ہے۔ اس سے دور جا پڑے ہیں۔ اس لئے وہ پٹیں ویسے جائینگے۔ اور دُعا سکھائی گئی ہے کہ کہو۔ اے خدا! تو ان لوگوں کو مٹا دے۔ اور نوخ کے زمانہ کی طرح اُن پر تنہا ہی لا۔ تا مغربی تمدن اور مغربی تہذیب کی جگہ دنیا میں اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب قائم ہو +

(۵) پانچواں الہام ہے۔ مَا آتَاكَ الْقُرْآنُ وَ سَيَنْظُرُ عَلَى يَدَيْهِ مَظْهَرٌ مِّنَ الْفُرْقَانِ۔ (تذکرہ ۴۱) کہ اے مسیح موعود! تو لوگوں سے کہدے کہ میں تو قرآن کی طرح ہوں۔ جس طرح قرآن نے پہلے زمانہ میں تبدیلی کی ہے ویسی ہی تبدیلی میرے زمانہ میں بھی ہوگی +

(۶) چھٹا الہام ہے۔ ”آسمانی بادشاہت“ (تذکرہ ۶۲) یعنی خدا کی بادشاہت کو دنیا میں قائم کیا جائے گا +

ان آیات و الہامات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی غرض یہ ہے کہ موجودہ مغربی تہذیب کے دور کو مٹا کر اسلام کے عقائد۔ اسکی شریعت۔ اس کے تمدن۔ اسکی تہذیب۔ اس کے علوم۔ اسکے اقتصاد اسکی سیاست۔ اسکی معاشرت۔ اور اس کے اخلاق کو قائم کیا جائے۔ اس تبدیلی کا کچھ حصہ شخصی ہے۔ جیسے نمازیں پڑھنا۔ یا روزے رکھنا۔ اور کچھ قومی شخصی حصہ تو وعظ اور شخص کو شش کو چاہتا ہے۔ یعنی لوگوں کو کہا جائے۔ کہ وہ نمازیں پڑھیں۔ وہ روزے رکھیں۔ وہ حج کریں۔ وہ صدقہ و خیرات دیں۔ اور پھر جو لوگ اس وعظ و نصیحت سے متاثر ہوں۔ وہ اپنے اپنے طور پر نیکی کے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ لیکن قومی حصہ ایک زیر دست نظام چاہتا ہے۔ مثلاً اگر ہم خود نمازیں پڑھنے والے ہوں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ باقی بھی نمازیں پڑھنے والے ہوں۔ مگر اگر کوئی بھی شخص نماز نہیں پڑھتا تو ہماری اپنی نماز ہی ہمارے لئے کافی

ہوگی۔ لیکن بعض احکام ایسے ہیں جو ایک نظام چاہتے ہیں۔ اور ہم انہیں اس وقت تک بجا نہیں لا سکتے جب تک دوسرے بھی وہی کام نہ کریں۔ جیسے نماز ہے۔ یہ اکیلے تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن باجماعت نماز اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک دوسرا شخص ہمارے ساتھ نہ ہو۔ پس نماز یا جماعت ایک نظام چاہتی ہے۔ یعنی ضروری ہے کہ ایک امام ہو اور اس کے پیچھے ایک یا ایک سے زائد مقتدی ہوں۔ بیٹیوں اور احکام ایسے ہیں جو ایک زبردست نظام چاہتے ہیں۔ اب نظام کہ جس میں انکار کی کوئی گنجائش نہ ہو +

عقائد کے میدان میں جماعت احمدیہ کی فتح

اس وقت ہماری جماعت جیسا کہ ظاہر و ثابت ہے عقائد کے میدان میں عظیم الشان فتح حاصل کر چکی ہے اور ہماری اس فتح کا دشمن کو بھی اقرار ہے۔ چنانچہ دیکھو

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب کہا۔ کہ مسیح ناصری فوت ہو چکے ہیں تو تمام غیر احمدی ایک زبان ہو کر بکا۔ اُسٹھے کہ یہ کفر ہے۔ یہ کفر ہے۔ چنانچہ اسی بناء پر انہوں نے آپ پر کفر کے فتوے لگائے اور یہ کہا کہ آپ مسیح کی ہتک کرتے ہیں۔ مگر آج چلے جاؤ دُنیا میں تعلیم یافتہ لوگوں میں سے بہت سے ایسے نظر آئینگے جو انہیں مُردہ ہی یقین کرتے ہیں۔ اور اکثر ایسے نظر آئیں گے جو گو مُنہ سے اقرار نہ کریں مگر یہ ضرور کہیں گے کہ مسیح زندہ ہو یا مر گیا ہو۔ ہمیں اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ کونسی ایسی اہم بات ہے کہ ہم اسکے پیچھے پڑیں؟ یہ تبیہی بتاتی ہے کہ دشمن بھی تسلیم کرتا ہے۔ کہ اب اس حربہ سے وہ ہمارے مقابلہ میں نہیں لڑ سکتا +

پھر دیکھو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جو کفر کا فتویٰ لگا۔ اس میں کفر کی ایک وجہ یہ بھی قرار دی گئی تھی کہ آپ قرآن مجید میں تاسخ و منسوخ کے قائل نہیں گذشتہ علماء سے بعض تو گیارہ سو آیتوں کو منسوخ قرار دیتے تھے۔ بعض چھ سو آیتوں کو منسوخ سمجھتے تھے۔ اور بعض اس سے کم آیتیں منسوخ بتاتے تھے۔

یہاں تک کہ تین آیتوں کے نسخ کے قابل تو وہ بھی تھے جو نسخ کے بوز کو خطرناک
 خیاں کرتے تھے مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ سب لغو اور بیہودہ
 باتیں ہیں۔ سارا قرآن ہی قابل عمل ہے۔ اور پھر جن آیتوں پر اعتراض کیا جاتا تھا
 اور کہا جاتا تھا کہ یہ منسوخ ہیں۔ ان کے آپ نے ایسے عجیب و غریب معارف بیان
 فرمائے کہ یوں معلوم ہونے لگا کہ اصل آیتیں قرآن کی تو تھیں ہی یہی۔ اور ایک
 ایسا مخفی خزانہ ان میں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نکال کر باہر رکھ دیا
 کہ دنیا حیران ہو گئی کہ اب تک یہ امور ہماری نظروں سے کیوں پوشیدہ تھے لیکن
 اس وقت جب آپ نے یہ باتیں کہیں آپ پر کفر کے فتوے لگائے گئے۔ آپ کو
 بُرا بھلا کہا گیا۔ اور آپ کے خلافت لوگوں کو اشتعال دلایا گیا۔ حالانکہ یہ ایک ایسا
 لطیف نکتہ تھا۔ کہ اگر دنیا کی کسی عقلمند قوم کے سامنے اسے پیش کیا جاتا۔ تو اس پر
 شادی مرگ کی کیفیت ظاہری ہو جاتی۔ مگر آج جاؤ اور دیکھو کہ مسلمانوں کی کیا حالت
 ہے۔ ہمیں نظر آئے گا کہ تنویر میں سے ننانوے مولوی کہہ رہا ہے کہ قرآن کی کوئی
 آیت منسوخ نہیں۔ اور وہ اپنی آیتوں کو بن کو پہلے منسوخ کہا کرتے تھے۔
 قابل عمل قرار دیتے اور ان کے وہی معنی کرتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام
 نے کئے +

خزائن عقائد کے بارہ میں تو ہم نے مخالفین کو ہر میدان میں
 شکست دی ہے۔ لیکن جہاں عقائد کے میدان میں ہم نے
 مخالفوں پر عظیم اشان فتح حاصل کی ہے وہاں عمل کے میدان
 میں ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی۔ اور ہم کم سے کم دنیا کے سامنے یہ امر دعویٰ سے
 پیش نہیں کر سکتے کہ اس میدان میں بھی ہم نے اپنے مخالفوں کو شکست دیدی
 ہے۔ وہ بھی نے کسی اور نظام کے اسلامی نظام قائم کر دیا ہے +

غلبہ اُختریت اور
 عمل کا میدان

اسکی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں بتایا ہے عمل تکمیل بغیر اس
 کامل تنظیم کے نہیں ہو سکتی جس میں انکار کی کوئی گنجائش نہ ہو۔

کامل تنظیم اور
 عمل تکمیل

مگر اس وقت تک ہماری جماعت صرف عقائد کی درستی شخصی جدوجہد اور چندہ جمع کرنے کا کام کر سکی ہے۔ حالانکہ شخصی جدوجہد کبھی نظام کامل کے قیام میں کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ:-

(۱) اکثر لوگ شریعت کے غوامض سے واقف نہیں ہوتے۔ اس لئے انکی جدوجہد ناقص ہوتی ہے۔ اور وہ شریعت کو دنیا میں قائم نہیں کر سکتے کیونکہ کئی مسئلے انہیں معلوم ہی نہیں ہوتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تنویر میں سے دس مسائل کو وہ قائم کرتے ہیں مگر نوے چھوڑ جاتے ہیں +

(۲) دوسرے جو لوگ واقف ہوتے ہیں ان میں سے ایک حصہ سست بھی ہوتا ہے۔ اور ایک حد تک تحریک اور تحریک اور خارجی دباؤ کا محتاج ہوتا ہے۔ اور قوم کو انہیں نوٹس دینا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو عمل رنگ میں کام کرو۔ نہیں تو ہم سے الگ ہو جاؤ +

(۳) تیسرے جو لوگ ناواقفی سے یا سستی سے شریعت کے خلاف ہیں۔ ان کا بہت بڑا اثر دوسروں پر پڑتا ہے۔ اور وہ ان کو دیکھ کر بعض دفعہ اسی کو اپنا دین سمجھ لیتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی کامیاب تاجر ہو اور اس نے دین کے کسی مسئلہ پر عمل کرنے میں سستی کی ہو تو لوگ اسل مثال دیکر کہنے لگ جاتے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر بھلا یہ دین میں سستی کر سکتا ہے؟ اور اس طرح اس کے غلط عمل کو دین سمجھ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ بالکل ممکن ہے۔ ایک شخص بڑا تاجر ہو یا بڑا دولتمند ہو۔ لیکن دین کے معاملہ میں وہ بالکل جاہل ہو۔ اور ایک فقیر اور کنگال شخص زیادہ دیندار اور زیادہ مسائل شرعیہ سے واقف ہو۔ پس ایسے لوگوں کا دوسروں پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور بعض دفعہ وہ انہی کی غلط باتوں کو دین سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اور یا پھر بعض دفعہ یہ اثر قبول کرتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں حکم نہیں مانتا تو ہم کیوں مانیں؟ اور بعض بظاہر بڑے آدمیوں کی نقل ان کے اتباع کی دینی حالت کو بھی خراب کر دیتی ہے +

(۴) چوتھے جن کو واقفیت ہو اور وہ شریعت پر عمل بھی کرنا چاہیں۔ وہ بھی ایک حصہ احکام پر عمل کر نہیں سکتے۔ جب تک نظام مکمل نہ ہو۔ کیونکہ بعض احکام دو فریق سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایک فریق عمل نہ کرے تو دوسرا بھی نہیں کر سکتا جیسے جتنے بتایا ہے کہ نماز باجماعت اسی وقت پڑھی جاسکتی ہے۔ جب کم سے کم دو آدمی ہوں۔ اگر ایک آدمی ہو۔ اور وہ نماز باجماعت پڑھنے کی خواہش بھی رکھتا ہو۔ تو اس وقت تک جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک دوسرا آدمی اس کے ساتھ نماز پڑھنے کو تیار نہ ہو۔ یا مثلاً ایک شخص کو روپیہ قرض لینے کی ضرورت پیش آجائے۔ اور وہ کسی سے مانگے۔ تو اگر وہ دونوں مسلمان ہوں۔ اور دونوں اس امر کے قائل ہوں کہ سود لینا اور دینا منع ہے۔ تب وہ سود سے بچے رہینگے لیکن اگر ان میں سے ایک شخص اس کا قائل نہیں۔ تو وہ مثلاً سو یا دو سو روپیہ قرض دے کر کہدے کہ اسپر چار آنہ سینکڑہ سود لگے گا۔ تو روپیہ لے کر یہ مجبور ہو جائے گا۔ کہ سود ادا کرے۔ یا مثلاً ورثہ کے احکام ہیں۔ اگر پنجاب کا ایک باپ کہتا ہے۔ کہ میں اپنی جائیداد اپنی اولاد میں شریعت کے مطابق تقسیم کروں گا۔ اسپر بحث میٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور کہتا ہے۔ میں یہ تقسیم نہیں ہونے دوں گا۔ یا بیوی اسکی مخالفت ہو جاتی ہے۔ اور کہتی ہے کہ میں یہ تقسیم نہیں ہونے دوں گی جس طرح عام رواج ہے۔ اسی طرح تقسیم کرو۔ تو باوجود خواہش کے وہ اس حکم پر عمل نہیں کر سکے گا۔ کیونکہ قانون اس کے مخالفوں کے حق میں ہے +

اسی طرح کئی سیاسی احکام ہیں جو ایک کامل نظام کے مقتضی ہیں۔ اور اگر نظام نہ ہو تو ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً شریعت نے کہا ہے کہ بھاؤ مقرر کئے جائیں۔ اور اس اس رنگ میں مقرر کئے جائیں۔ اب اگر کوئی نظام نہ ہو۔ تو ایک انسان کہاں بھاؤ مقرر کر سکتا ہے۔ پس جب تک نظام نہ ہو جو دونوں فریق کو مجبور کرے۔ صرف ایک فریق باوجود علم اور ارادہ کے اس پر عمل نہیں کر سکتا۔

(۵) پھر نئی جماعت کے لئے یہ بھی مشکل ہوتی ہے کہ ابتدائی صحابہ ہی اصل

تعلیم کو جاری کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے زمانہ میں عمل نہ ہو تو پھر کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب صحابہؓ نے جو اتنے بڑے بزرگ تھے یہ نظام جاری نہیں کیا تو ہم کیوں کریں ؟

(۶) چھٹی بات یہ ہے کہ جب تک اپنا نظام قائم نہ کیا جائے پُرانا نظام مٹ ہی نہیں سکتا۔ آخر جب تک ہم اپنے نظام کا کوئی اعلیٰ نمونہ نہ دکھائیں پُرانی چیز کو لوگ کیوں چھوڑیں ؟ وہ جب تک ہم اپنے نظام کا بہتر نمونہ انکے سامنے پیش نہ کریں۔ اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ پُرانے نظام کو ہی اختیار کئے رہیں ؟ پھر اس کے علاوہ ایک خطرناک بات یہ ہے کہ خود اپنے آدمی اس کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں اس لئے بغیر نظام کے وہ مقصود پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ انقلاب جو مطلوب ہے کبھی رونما ہی نہیں ہو سکتا ۔

انقلاب حقیقی کے
قیام میں ہمارا کام

پس جبکہ انقلاب پیدا کرنے کے لئے یعنی پُرانے نظام کو مٹانے اور نئے نظام کو قائم کرنے کے لئے اور اس حد تک قائم کرنے کے لئے کہ نیا آسمان اور نئی زمین پیدا

ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو سوال یہ ہے۔ کہ ہم نے اس بارہ میں کیا کام کیا ہے ؟ تم جانے دو معترضین کے سوالات کو۔ آؤ ہم سب احمدی بلکہ یہ بات سوچیں۔ کہ کیا واقعہ میں اگر بیرونی دُنیا سے کوئی شخص ہندوستان میں آجائے۔ اور اسے احمدی اور غیر احمدی کا کوئی فرق معلوم نہ ہو۔ اور فرض کرو کہ وہ بہرہ بھی ہے۔ اور لوگوں سے سن کر بھی معلوم نہ کر سکتا ہو کہ فلاں احمدی ہیں اور فلاں غیر احمدی۔ اور فرض کرو کہ وہ گونا گوا بھی ہو۔ اور خود بھی دریافت نہ کر سکتا ہو لیکن اسکی آنکھیں ہوں جن سے وہ دیکھ اور اس کا دماغ ہو جس سے وہ سمجھے تو کیا وہ ہم کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ ان لوگوں کا آسمان اور ان لوگوں کی زمین اور ہے۔ اور دوسرے لوگوں کا آسمان

اور اور دوسرے لوگوں کی زمین اور ہے ؟ یا وہ کچھ بھی نہیں سمجھے گا اور وہ کہے گا کہ غیر احمدیوں میں سے بھی کچھ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھتے یہی طرح احمدیوں میں سے بھی کچھ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھتے۔ اُن میں بھی بعض کمزور اور بد اعمال ہیں۔ اور ان میں بھی بعض کمزور اور بد اعمال ہیں۔ اور اگر وہ یہی نتیجہ نکالے۔ تو بتلاؤ وہ کب اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ جماعت احمدیہ کا آسمان نیا ہے۔ اور جماعت احمدیہ کی زمین نئی ہے ؟

پس سوچو اور غور کرو۔ کہ ہم نے اس وقت تک کیا کیا ہے ؟ ہم نے کچھ مسئلے سمجھ لئے ہیں۔ کچھ چندے دے دیتے ہیں۔ اور کچھ ذاتی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ غیر احمدیوں میں اور ہم میں اگر کوئی فرق نکل سکتا ہے تو یہ کہ غیر احمدیوں میں زیادہ لوگ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔ مگر ہم میں کم لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اُن میں سے اکثر تارک نماز ہوتے ہیں۔ اور ہم میں سے اکثر نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک حصہ ہم میں بھی تارک الصلوٰۃ لوگوں کا ہوتا ہے۔ پھر وہ تبلیغ نہیں کرتے اور ہم میں سے اکثر تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ قرآن بہت کم جانتے ہیں اور ہماری جماعت کے لوگ نسبتاً زیادہ قرآن جانتے ہیں۔ لیکن شکل وہی ہے۔ طرز وہی ہے۔ چیز وہی ہے۔ پس آسمان کس طرح بدل گیا اور زمین کس طرح بدل گئی ؟ بلکہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ابھی تک ہم پُرانے نظام سے نفرت بھی پیدا نہیں کر سکے۔ ابھی تک ہمارے بعض نوجوان مغربیت کے دلدازہ ہیں۔ وہ مغربی فیشن کی تقلید میں اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب کو فراموش کئے ہوئے ہیں۔ اور بجائے اسکے کہ ہم دشمن کو مٹا دیتے۔ اسکی تہذیب کو پارہ پارہ کر دیتے۔ اور اس کے تمدن کی بجائے اسلامی تمدن قائم کر دیتے۔ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کہ ہمارے فلاں آدمی کو جو دشمن چھین کر لے گیا ہے۔ اسے ہم واپس لائیں۔ لیکن ہم جو نبی اسے واپس لاتے ہیں دشمن ہمارے دس آدمی اور چھین کر لے جاتا ہے۔ اور ہماری تمام کوشش اور ہماری

تمام سعی پھر اسی کام میں صرف ہو جاتی ہے کہ انہیں دشمن سے واپس لائیں۔ پس بجائے دشمن کے تمدن کو مٹانے کے اپنے آدمیوں کو چھڑانے میں ہی ہم لگے رہتے ہیں +

پس ضرورت ہے کہ ہم اس نہایت ہی اہم امر کی طرف توجہ کریں۔ اور دنیا کے تمدن اور دنیا کی تہذیب کو بدل کر اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب اسکی جگہ قائم کریں +

ممکن ہے کوئی کہے کہ آپ نے الہامات تو سنا دیئے اور قرآن کریم کی آیات سے بھی استدلال کر لیا۔ مگر کیا آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے زیادہ الہامات سمجھتے ہیں یا ان سے زیادہ قرآن جانتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیوں اسکی ابتداء نہ کی؟

انقلاب حقیقی کے قیام میں
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حصہ

سو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واضح الہاموں میں اسکی ابتداء رکھ دی گئی ہے۔ اور بار بار آپ نے اپنی تحریرات میں اسکی طرف توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ خدا میرے ہاتھ پر ایک ایسی تبدیلی پیدا کرے گا کہ گویا آسمان اور زمین نئے ہو جائیں گے۔ اور حقیقی انسان پیدا ہونگے۔ اسی طرح کئی الہامات و مکاشفات کے ذریعہ سے آپ نے اپنے اس منصب کو بیان کیا ہے۔ پس جب اسکی ابتداء ہو چکی تو ابتداء کے لئے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فوراً تکمیل تک پہنچ جائے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے ایک حکم کے مطابق جو الہام میں بھی آپ پر نازل ہوا۔ آپ نے اس کام کو ترتیب کے ساتھ کرنا شروع کیا تھا۔ مگر آپ کی وفات کے بعد وہ رشتہ ترتیب کا ہمارے ہاتھ سے کھو یا گیا۔ یا شاید اللہ تعالیٰ کا منشاء خود اس قدر وقفہ دینے کا تھا۔ اور وہ حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

كَذَٰلِكَ أَخْذَجَ ضُطَّاءَ فَاذَرَهُ فَاشْتَغَلَّ فَاشْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزَّزَّاعَ

لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ
 مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (فتح ۴۷) کہ مسیح موعود کے زمانہ میں انقلاب کے چار دور
 ہوں گے۔ اول اخراج شطآنہ یعنی اصول بیان کئے جائیں گے۔ اور اس وقت ایسی
 ہی حالت ہوگی۔ جیسے بیج زمین میں سے اپنا سر نکالتا ہے اور وہ حالت نہیں ہوگی
 جو اسلام کے پہلے دور میں تھی۔ اور جسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ
 آتٰی اَمْرُ اللّٰهِ (الغزل ۷) یا آتٰی اللّٰهُ بُنْيَانَهُم (النحل ۴۷) بلکہ وہاں ترتیب ہوگی
 اور تدریجی ترقی ہوگی۔ پہلے ایمان کا ایک بیج ہوگا جو قلوب کی زمین میں بویا جائے گا
 پھر وہ بیج آہستہ آہستہ اُگنا شروع ہوگا اور اُس کی بیج کی شکل نہیں رہے گی۔
 بلکہ روئیدگی کی شکل ہو جائے گی۔ اسکے بعد ترقی کا دوسرا دور آئے گا۔ جسے
 خدا تعالیٰ نے اَزْدَاكُہ کے لفظ میں بیان فرمایا ہے کہ اس وقت وہ پودا مضبوط ہو
 جائے گا۔ اور اجڑائے شریعت عملی طور پر کر دیا جائے گا۔ پھر تیسرا دور اس وقت آئے گا
 جب اِسْتَفْلَظَ کی پیشگوئی پوری ہوگی۔ یعنی وہ مکروہ پودا موٹا ہو جائے گا۔ اور وہی
 تحریک جو پہلے معمولی نظر آتی تھی اور دُنیا کے تھوڑے حصہ پر حاوی تھی تمام دُنیا پر
 حاوی ہو جائے گی۔ اور لوگ جوں جوں احمدی بنتے چلے جائیں گے وہ تعلیم بھی سب
 عالم میں پھیلتی چل جائے گی۔ گویا اِسْتَفْلَظَ میں انتشار فی العالم کی پیشگوئی کی گئی
 ہے اور پھر چوتھا دور اس وقت آئے گا جب فَاَسْتَوٰی عَلٰی سُوْقِهِ کا نظارہ نظر
 آنے لگ جائے گا۔ یعنی اسلامی بادشاہتیں قائم ہو جائیں گی اور وہ تھوڑے سے اسلامی
 مسائل جو خالص اسلامی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی عملی رنگ میں جاری ہو جائیں گے
 اور تمام دُنیا کا ایک ہی تمدن ہوگا اور ایک ہی تہذیب۔ یہ فَاَسْتَوٰی عَلٰی سُوْقِهِ
 کے الفاظ ایسے ہی میں جیسے اللہ تعالیٰ کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے۔ اُس نے
 عرش پر استوی کیا پھر فرماتا ہے کہ اسلامی تمدن جو احمدیت کے ذریعہ سے قائم کیا
 جائے گا اتنا شادانہ اور اتنا اعلیٰ ہوگا کہ یُغَيِّبُ السِّدَّاقِ دوسری قوموں اور

تمدنوں کی آنکھیں کھول دے گا۔ اور وہ جبران ہو ہو کر احمدیت کی کھیتی کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ کھیتی تو بڑی اچھی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ رَبِّمَا يَؤُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَأَنَّهُمْ مُّسْلِمُونَ (الجماعہ) کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم کو عملی رنگ میں جب دُنیا میں قائم کر دیا۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کفار نے بھی اپنی مجالس میں کہا کہ ہے تو یہ جھوٹا۔ مگر اسکی تعلیم بڑی اعلیٰ ہے۔ اور ان کے دلوں میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ کاشش وہ مسلمان ہوتے۔ اسی طرح فرماتا ہے جب احمدیت کے ذریعہ سے اسلامی تمدن تمام دُنیا میں قائم کر دیا گیا اور اسلامی حکومتیں افطارِ عالم پر چھا گئیں تو یُعْجِبُ السُّدَّاعَ دوسرے مذہبوں والے کہیں گے کہ اب اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لِيَقْبِضَ بِهِمُ الْكُفَّارَ مگر جو عنید اور شدید دشمن ہونگے۔ وہ تو اس انقلاب کو دیکھ کر مر ہی جائیں گے۔ اور کہیں گے کہ اب ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پہلے جن لوگوں کا ذکر تھا۔ وہ ایسے ہیں جنکی فطرت صحیحہ زندہ ہوگی۔ وہ اس نظام کی برتری اور فوقیت کا اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ کاشش ہمیں بھی ایسے نظام میں شامل ہونے کا موقع ملتا۔ مگر جو شدید دشمن ہونگے وہ ہاتھ کاٹنے لگیں گے اور کہیں گے کہ اب اب ہماری فتح کی کوئی صورت نہیں۔ پس مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں پہلا دور تھا۔ کہ پنیر می بکھل رہی تھی۔ مگر اب وقت آگیا ہے کہ دوسرا دور شروع ہو۔ تاکہ اُن لوگوں کی موجودگی میں جنہوں نے نور نبوت سے براہِ راست حصہ لیا ہے یہ کام مکمل ہو جائے۔ اگر یہ کام آج نہ ہوا تو پھر کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔

تحریک جدید کا مقصد

یہی تحریک جدید کے پہلے دور میں اس کی طرف قدم اٹھایا تھا۔ اور دوسرے دور کی بعض باتوں کو میں التوا میں ڈالتا گیا تھا۔ اور میں نے کہا تھا کہ تم اپنے

دلوں میں سوچو کہ آخر اسکی کیا وجہ ہے کہ عقائد کے میدان میں تو ہم نے دشمن کو شکست دی مگر عمل کے میدان میں ہم ابھی اُسے شکست نہیں دے سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے دلوں میں اس بات پر غور کیا ہوگا مگر میرے دل کی نیت اسوقت ہی تھی کہ میں تحریک جدید کے دوسرے دور کی بعض باتوں کو جلسہ سالانہ پر بیان کروں گا۔ جب جماعت کا ایک حصہ میرے سامنے موجود ہوگا اور میں اس سے دریافت کروں گا کہ آیا وہ ان باتوں پر عمل کرنے کے لئے تیار ہے یا نہیں؟

سو آج میں اس کا اعلان کرتا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَلَا يٰۤاَيُّهَا الْاِيْمَانُ بَضْعٌ وَ سَبْعُوْنَ شُعْبَةً۔ اَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اِذْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيقِ۔ کہ اے مسلمانو تم بعض دفعہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ پڑھ کر کہہ دیتے ہو کہ الحمد للہ ہم مومن ہیں۔ الحمد للہ ہم مسلمان ہیں مگر فرمایا یہ غلط بالکل غلط اور قطعاً غلط ہے۔ اول تو صرف لفظاً لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہنا کوئی چیز نہیں۔ اور اگر ہو بھی تو یاد رکھو کہ الْاِيْمَانُ بَضْعٌ وَ سَبْعُوْنَ شُعْبَةً۔ ایمان کے شرے زیادہ حصے ہیں جن پر عمل کرنا تمہارے لئے ضروری ہے۔ یہاں بَضْعٌ وَ سَبْعُوْنَ سے مراد کثرت ہے اور یہ عربی کا محاورہ ہے اُر دو میں بھی جب کسی کو یہ کہنا ہو کہ میں نے تجھے بارہا یہ بات کہی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے تجھے نہ تو دفعہ یہ کہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سو دفعہ کہا ہے بلکہ مطلب کثرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے شرے بھی زیادہ ٹکے اور ڈیپارٹمنٹ ہیں۔ یعنی بہت سے حصے کے شعبے ہیں۔ اَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ ان سب میں افضل بات لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہنا ہے۔ مگر اس کے بعد اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر ایمان چلتے چلتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک ادنیٰ بات شعبہ لئے ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ اِمَاطَةُ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيقِ کہتے ہیں کانٹے پڑے

ہوں تو انہیں الگ کر دیا جائے۔ کنکر پتھر ہوں تو انہیں ہٹا دیا جائے۔ اسی طرح جو بھی تکلیف دینے والی چیز ہو اُسے دور کر دیا جائے۔ گویا جس کو لوگ ایمان کہتے ہیں اور جس پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کسی ایک چیز کا نام نہیں بلکہ سبکدوڑوں اعمال ہیں جن کے مجموعہ کا نام ایمان ہے۔ اور جب تک ان اعمال کی چاروں دیواریں مکمل نہ کی جائیں ایمان کی عمارت پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ اُن اعمال ہیں سے ادنیٰ سے ادنیٰ اور معمولی سے معمولی عمل یہ ہے کہ اساططۃ الاذی عن الطریق۔ یعنی راستہ کو صاف کیا جائے۔ اور گندی اور تکلیف دہ اشیاء کو ہٹا دیا جائے۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اسلام کسی ایک چیز کا نام نہیں۔ بلکہ توحید پر ایمان لانا۔ قضاء و قدر پر ایمان لانا۔ انبیاء پر ایمان لانا۔ بعث بعد الموت پر ایمان لانا۔ جنت پر ایمان لانا۔ دوزخ پر ایمان لانا۔ قبولیت دعا پر ایمان لانا۔ تمام صفات الہیہ پر ایمان لانا۔ پھر نمازیں پڑھنا۔ روزے رکھنا۔ حج کرنا۔ زکوٰۃ دینا۔ صدقہ و خیرات دینا۔ تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم دینا۔ والدین کی خدمت کرنا۔ جی نوع انسان کی بہبودی کے لئے جسمانی خدمات بجالانا۔ غیرت دکھانا۔ شکر کرنا۔ حسن ظنی سے کام لینا۔ بہادری بنانا۔ بلند ہمت ہونا۔ صبر کرنا۔ رحم دل ہونا۔ وقار کا خیال رکھنا۔ جفاکش ہونا۔ مسادہ زندگی بسر کرنا۔ میانہ روی اختیار کرنا۔ عدل کرنا۔ احسان کرنا۔ تسخی ہونا۔ وفاداری دکھانا۔ ایثار اور قربانی کی روح پیدا کرنا۔ معاف کرنا۔ دوسروں کا ادب کرنا۔ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ حکام کی اطاعت کرنا۔ تربیت کرنا۔ دشمنان قوم سے اجتناب کرنا۔ محبت الہی پیدا کرنا۔ توکل کرنا۔ تبلیغ کرنا۔ جھوٹ نہ بولنا۔ چغلمخوری نہ کرنا۔ گالیاں نہ دینا۔ دھوکہ بازی نہ کرنا۔ خیانت نہ کرنا۔ ظلم نہ کرنا۔ فساد نہ کرنا۔ پھوری نہ کرنا۔ بہتان نہ لگانا۔ تحقیر نہ کرنا۔ استہزاء نہ کرنا۔ بیکار نہ رہنا۔ سُستی نہ کرنا۔ محنت اور عقل سے کام کرنا۔ یہ اور اسی قسم کی ہزاروں باتیں ایمان کا معنی ہیں۔ یہاں تک کہ بچوٹے سے چھوٹا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راہ چلتے ہوئے اگر

کوئی پتھر دکھائی دے۔ تو اسے راستہ سے اٹھا کر الگ پھینک دو۔ کوئی کنکر ہو تو اسے
بٹا دو۔ پس یہ مت خیال کرو کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر یا محمد رسول اللہ کہہ کر یا
امناً بالمسیح الموعود کہہ کر یا نماز پڑھ کر یا روزہ رکھ کر تم مومن ہو جاتے ہو
اور تم کو ایمان مل جاتا ہے۔ ایمان نام ہے اسلام کے اعتقادات۔ مسائل عبادات
تمدن۔ اقتصاد۔ قضاء۔ سیاست۔ اخلاق اور معاشرت کو اپنے نفس اور دنیا میں
جاری کرینے کا جس کا اعلیٰ حصہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ادنیٰ حصہ راستہ پر سے
کانٹے ہٹانے کا ہے۔ جس نے اس کے لئے کوشش نہ کی۔ نہ وہ مومن ہوا۔ اور نہ
اُس نے اسلام کے دین کو قائم کرنے کے لئے کوشش کی +

دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ الامام جُنَّةٌ یقاتل من
دراثہ کہ امام ڈھال کے طور پر ہوتا ہے۔ اور انہیں اس کے پیچھے ہو کر دشمن
سے لڑائی کرنی چاہیئے۔ پس جب تک سینے اعلان نہیں کیا تھا۔ لوگ بڑی حد
تک آزاد سمجھے جاسکتے تھے۔ لیکن اب وہی شخص جماعت کا فرد کہہ سکتا ہے
کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ الامام جُنَّةٌ
یقاتل من دراثہ امام کے پیچھے ہو کر اسلام کے لئے جنگ کرے واسطے
تیار ہو جائے +

پس میں اعلان کرتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری
جماعت احمدیہ کی
ذمہ داری
جماعت اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور احیاء سنت و شریعت
کے لئے سرگرم عمل ہو جائے۔ جب تک سینے اعلان نہ کیا تھا۔ لوگوں کے لئے کوئی
کتاہ نہیں تھا۔ مگر اب جبکہ امام اعلان کرتا ہے کہ احیاء سنت و شریعت کا
وقت آ گیا ہے کسی کو پیچھے رہنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر اب سستی ہوئی
تو کبھی بھی کچھ نہ ہوگا۔ آج گوصحابہ کی تعداد ہم میں قلیل رہ گئی ہے مگر پھر
بھی یہ کام صحابہ کی زندگی میں ہی ہو سکتا ہے۔ اور اگر صحابہ نہ رہے تو پھر یاد
رکھو یہ کام کبھی نہیں ہوگا +

مذہب کے متعلق اسلامی تعلیم

۱۔ اخلاقِ حسنہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: (۱) ان الخلق وعاء الدین کہ خلق دین کا برتن ہے۔ اب تم خود ہی سمجھ لو کہی برتن کے بغیر بھی دودھ رہا ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ برتن ہو مگر دودھ نہ ہو۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دودھ بغیر برتن کے باقی رہے۔ پس اخلاقِ حسنہ دین کا برتن ہیں۔ اگر کسی کے پاس یہ برتن نہیں اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایمان کا دودھ ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں (۲) اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ کہ میں اس لئے بھیجا گیا ہوں تا اخلاقِ فاضلہ کو کامل کر کے قائم کروں +

۲۔ معاملات پھر معاملات کے متعلق فرماتے ہیں: اشرف الایمان ان یأمنک الناس و اشرف الاسلام ان یشکک الناس من لسانک و یدک کہ اعلیٰ درجہ کا ایمان یہ ہے کہ لوگ تیرے ہاتھ سے امن میں رہیں اور کسی کو تجھ سے شک نہ پہنچے۔ اور اعلیٰ درجہ کا اسلام یہ ہے کہ لوگ تجھ سے محفوظ رہیں یعنی تو نہ زبان سے ان سے لڑے اور نہ ہاتھ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچائے +

۳۔ خدمتِ قومی خدمتِ قومی کے متعلق فرماتے ہیں اِنَّ صَبْرَ أَحَدِكُمْ سَاعَةً فِی بَعْضِ مَوَاطِنِ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ یُعْبَدَ اللّٰهُ اَرْبَعِیْنَ یَوْمًا۔ کہ اگر اسلام کی خدمت میں کوئی شخص تم میں سے ایک گھنٹہ خرچ کرتا ہے جس کا اُسے کوئی ذاتی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو وہ چالیس دن کی عبادت سے زیادہ ثواب حاصل کرتا ہے +

۴۔ رزقِ حلال رزقِ حلال کے متعلق فرماتے ہیں الْعِبَادَةُ عَشْرَةَ أَجْزَاءً یُسَعِّتُ مِنْهَا فِی طَلَبِ الْحَلَالِ۔ کہ خدا تعالیٰ کی عبادت

کے دس حصے ہیں۔ ایک حصہ عبادت کا تو نماز۔ روزہ۔ حج اور زکوٰۃ ہے۔ مگر عبادت کے نو حصے رزق حلال کھانا ہے۔ گویا اگر تم نمازیں بھی پڑھتے ہو۔ روزے بھی رکھتے ہو۔ حج بھی کرتے ہو۔ زکوٰۃ بھی دیتے ہو۔ لیکن اپنی تجارت میں دھوکہ بازی کرتے ہو۔ تو تم ایک حصہ دودھ میں نو حصے ناپاکی ملا دیتے ہو۔ اور اپنی تمام عبادت کو ضائع کر لیتے ہو۔ یا اگر تم کسی کو ایک پیسہ کی چیز دینے لگتے ہو۔ اور تکرری کا پڑا ذرا سا جھکا دیتے ہو۔ تو تم اس ذرا سی بے اعتنائی یا ذرا سی چالاک اور ہوشیاری سے اپنے حلال مال میں نو حصے گندگی کے ملا دیتے ہو۔ اور اپنی ساری عمر کی عبادتوں کو ضائع کر لیتے ہو۔ کیونکہ نماز روزہ کے احکام بجا لا کر صرف دسواں حصہ حق کا ادا ہوتا ہے۔ باقی نو حصے اللہ تعالیٰ کے حق کے رزق حلال کما کر ادا ہوتے ہیں ۔

۵۔ چستی اور محنت چستی اور محنت سے کام کرنے کے متعلق فرماتے ہیں اَعْلَ عَصَلْ اَمْ رَیْ یَظُنُّ اَنْ لَّنْ یَمُوتَ اَبَدًا وَاَحْذَرُ حَذْرًا مَرِیًّا یَخْشٰی اَنْ یَمُوتَ غَدًا۔ کہ جب تم دنیا کے کام کرو۔ تو یاد رکھو اسلامی تعلیم اُس وقت یہ ہے کہ ایسی محنت اور ایسی چستی سے کرو گویا تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور کبھی مرنا ہی نہیں۔ یہ نہ ہو کہ تم کہو کیا کام کرنا ہے مر تو جانا ہی ہے۔ یا کیوں خواہ مخواہ محنت کریں انجیم تو فنا ہی ہے۔ فرماتا ہے۔ دنیا کے کام اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کرو کہ گویا تمہیں موت کا خیال تک نہیں وَاَحْذَرُ حَذْرًا مَرِیًّا یَخْشٰی اَنْ یَمُوتَ غَدًا لیکن دین کے معاملہ میں اس طرح ڈرتے ڈرتے کام کرو گویا تم نے کل ہی مر جانا ہے۔ یہ دو مقام ہیں جو تمہیں حاصل ہونے چاہئیں۔ یعنی ایک طرف تم میں اتنی چستی اور اتنی پھرتی ہو کہ گویا تم نے کبھی مرنا ہی نہیں۔ اور دوسری طرف اتنی خشیت ہو کہ گویا تم نے جیسا ہی نہیں ۔

۶۔ بنی نوع انسان کی خیر خواہی

بنی نوع انسان کی خیر خواہی کے متعلق فرماتے ہیں علی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فان لم یجد فلیعمل بیدہ فی نظم

التاس کہ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے اور اگر کوئی کہے کہ میں تو غریب ہوں میں کہاں سے چندہ دوں۔ جیسے بعض لوگوں سے جب چندہ مانگا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم سے کیا چندہ لینا ہے یہیں تو تم چندہ دو۔ کیونکہ ہم غریب ہیں۔ تو فرمایا فلیعمل بیدہ ایسے شخص کو چاہیئے کہ وہ قومی کام اپنے ہاتھ سے کرے کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس روپے نہیں۔ تو فرمایا اچھا اگر روپے نہیں تو اپنے ہاتھ سے کام کرو گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ صرف مالداروں پر ہی فرض نہیں کیا۔ بلکہ فریاد کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ صدقہ دینا ہر انسان کا کام ہے جو مال دے سکتا ہے وہ مال دے اور جو مال نہیں دے سکتا وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے۔ اسی نے تحریک جدید میں بیٹھے بتایا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرو۔ اور اگر کوئی ہاتھ بھی نہیں بلا سکتا تو صرف دعا کرتا رہے۔ کیونکہ اس صورت میں یہی اس کا کام سمجھا جائے گا۔

۷۔ صفائی

صاف رہنے کے متعلق فرماتے ہیں النظافة من الایمان

کہ صفائی رکھنا ایمان کا جزو ہے۔ پھر فرماتے ہیں۔ آخر جؤا من ذیل الغمر من بیوتکم فانتہ مبیث الخبیث و مجلسہ کہ وہ دسترخوان جس کو چکنائی لگ گئی ہو اسے اپنے گھروں سے نکال کر باہر پھینک دو کیونکہ وہ خبیث چیز ہے اور گندگی کا مقام ہے یعنی اسپر مکھیاں بیچتی ہیں۔ کپڑے آتے ہیں اور بیماریاں ترقی پکڑتی ہیں۔ مگر تعجب ہے کہ آج کل لوگ نیکی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کپڑے کو اس وقت تک نہ دھویا جائے جب تک کہ وہ پوٹ نہ جاسے۔

۸۔ صداقت

صداقت کے متعلق فرماتے ہیں ایتاکم و الکذب فان مکذب

لَا يَضُرُّهُ فِي الْجِدِّ وَلَا الْهَزْلِ وَلَا يَعْدِرُ الذُّجْلُ صَبِيَّةً ثُمَّ لَا يَفِي لَهُ كَرَاهِي
لوگو تم جھوٹ سے بچو اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ جھوٹ نہ ہنسی میں جائز ہے نہ
سنجیدگی میں۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولا۔ محض ہنسی
کی ہے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی جھوٹ قرار دیتے ہیں۔
بلکہ آپ اس سے بھی زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ہدایت دیتے اور فرماتے
ہیں لَا يَعْدِرُ الذُّجْلُ صَبِيَّةً ثُمَّ لَا يَفِي لَهُ کہ تم اپنے بچوں سے بھی جھوٹا وعدہ
نہ کرو۔ تم بعض دفعہ بچے سے جب وہ رو رہا ہو۔ کہتے ہو ہم تجھے ابھی مٹھائی
منگا دیں گے پھر جب وہ چپ ہو جاتا ہے تو تم اُسے کوئی مٹھائی منگا کر
نہیں دیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا بھی مت کرو کیونکہ
یہ جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ بولنا کسی حالت میں بھی جائز نہیں +

۴۔ کسب پھر کما کر گزارہ کرنا بھی اسلام کا جزو ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ صحابہ آئے۔ اور انہوں نے عرض کیا
یا رسول اللہ! ایک شخص رات دن عبادت میں لگا ہوا ہے۔ فرمائیے وہ
سب سے اچھا ہو یا نہیں؟ انبیاء کا بھی کیسا لطیف جواب ہوتا ہے۔ آپ
نے فرمایا جب وہ رات دن عبادت میں لگا رہتا ہے تو کھانا کہاں سے
ہے۔ انہوں نے عرض کیا۔ لوگ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر جتنے اُسے
کھانے پینے کے لئے دیتے ہیں وہ سب اس سے بہتر ہیں +

اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مجلس میں بیٹھے تھے کہ پاس سے ایک نوجوان گذرا۔ جو نہایت لمبا مضبوط اور
قوی الجشت تھا۔ اور بڑی تیزی سے اپنے کسی کام کے لئے دوڑتا ہوا جا رہا تھا
بعض صحابہ نے اسے دیکھ کر تحقیر کے طور پر کوئی ایسا لفظ کہا۔ جس کے معنی یہ
ہوتے ہیں کہ جا تیرا برا ہو۔ اور کہا کہ اگر اسکی جوانی اللہ کے رستہ میں کام آتی

تو کیسا اچھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا۔ یہ کہنے کا کیا مطلب ہوا کہ تیرا برا ہو۔ جو شخص اس لئے تیزی سے کوئی کام کرتا ہے کہ اس سے اپنی بیوی کو فائدہ پہنچائے۔ تو وہ خدا کی ہی راہ میں کام کر رہا ہے اور جو شخص اس لئے دوڑتا اور پھرتی سے کام کرتا ہے کہ اپنے بچوں کے کھلانے پلانے کا بندوبست کرے۔ تو وہ خدا ہی کی راہ میں کام کر رہا ہے۔ ہاں جو شخص اس لئے دوڑتا ہے کہ لوگ اسکی تعریف کریں۔ اور اسکی طاقتوں کی داد دیں۔ تو وہ شیطان کی راہ میں کام کرتا ہے۔ مگر حلال روزی کے لئے کوشش کرنا اور کما کر گزارہ کرنا تو سبیل اللہ میں شامل ہے +

۱۰۔ جائیداد کی حفاظت کا حکم

اسی طرح اسلام نے جائیدادوں کی حفاظت کے متعلق خاص طور پر احکام دیئے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی جائیداد بیچ کر کھا جاتا ہے تو

وہ کسی کام کا نہیں۔ اور وہ اس قابل ہی نہیں کہ خدا تعالیٰ اسکو برکت دے + یہ نئے اسلامی احکام ہیں سے صرف چند باتیں پیش کی ہیں۔ ورنہ اسلام کے احکام سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اور ان تمام امور کے جاری کرنے کو سیاست کہتے ہیں۔ اور یہ سیاست اسلام کا ضروری جزو ہے +

تمدن اسلامی کے قیام کے ذرائع

مگر یہ فرض ادا نہیں ہو سکتا جب تک مندرجہ ذیل طریقے اختیار نہ کئے جائیں مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ :-

۱۔ خیالات میں تبدیلی

اول جماعت کے خیالات کو بدلا جائے اور اُسے بتلایا جائے کہ مومن ہونے اور احمدی ہونے کے یہ معنی نہیں کہ تم نے

لا الہ الا اللہ کہا اور ٹھٹھی ہوئی۔ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت

مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لائے اور معاملہ ختم ہو گیا۔ بلکہ ایمان کی تکمیل کے لئے سینکڑوں باتوں کی ضرورت ہے۔ جو تمدن، معاشرت، اقتصاد اور سیاست وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب تک وہ تمام کڑیاں مضبوط نہ ہوں۔ کوئی شخص حقیقی معنوں میں مومن نہیں کہلا سکتا۔ اور یہ علماء کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے خیالات کو بدلیں۔ اور ان کو بتائیں کہ ان کے سامنے کتنا اہم کام ہے۔ مگر ہمارے علماء کی یہ حالت ہے۔ کہ وہ باہر جاتے ہیں تو صرف وفاتِ مسیح اور ختمِ نبوت پر لیکچر دے کر آ جاتے ہیں۔ اور سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فرض کو ادا کر دیا۔ گویا انکی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جو ایک محل بنانے کے لئے نکلے۔ مگر ایک اینٹ گھر کر واپس آ جائے۔ اور سمجھ لے کہ اس کا کام ختم ہو گیا۔ پس یہ علماء کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ انہیں احیاءِ سنت اور احیاءِ شریعت کے لئے ایک موت قبول کرنی پڑیگی۔ اور اس کے لئے انہیں چاہیئے کہ وہ تیار ہو جائیں +

۲۔ کامل اطاعت دوسرے اس کام کیلئے جماعت کے دلوں میں یہ عزم پیدا کرنا ضروری ہے کہ ہم پوری اطاعت کریں گے۔ خواہ ہمیں کتنا ہی نقصان برداشت کرنا پڑے۔ کیونکہ یہ چیزیں نظام سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اگر ایک بھی اس نظام سے نکل جائے تو تمام کام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہماری شریعت ایک حکم یہ دیتی ہے کہ فلاں فلاں سٹینڈر کی اگر کوئی چیز ہو تو فروخت کی جائے۔ ناقص اور ادنیٰ مال فروخت نہ کیا جائے۔ اب اگر ہم اس حکم کی دوکانداروں سے تعمیل کرائیں اور جو اس حکم کو نہ مانے۔ اس کے متعلق ہم یہ حکم دے دیں۔ کہ جماعت اس سے سودا نہ خریدے۔ تو ایسی حالت میں اگر بعض لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں جو کہیں کہ یہ لوگوں کا رزق مار رہے ہیں۔ تو اسلام کا یہ حکم دنیا میں کس طرح قائم ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس طرح ایک ایک کر کے لوگوں کو احکام کی اطاعت سے آزاد کرتے جائیں۔ تو ہماری مثال اسی شخص کی سی ہوگی جسکی نسبت کہتے ہیں

کہ کسی سے شیر کی تصویر بدن پر گدوانے گیا تھا۔ جب وہ شیر گودنے لگا۔ اور اس نے سوئی جسم میں داخل کی اور اسے درد ہوئی۔ تو پوچھنے لگا کہ کیا گودنے لگے ہو؟ گودنے والے نے جواب دیا شیر کا دایاں کان۔ اسپر اس نے پوچھا کہ اگر شیر کا دایاں کان نہ ہو تو کیا شیر شیر رہتا ہے یا نہیں؟ گودنے والے نے کہا کہ رہتا تو ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا پھر اسے چھوڑو آگے چلو۔ پھر اس نے دوسرا کان گودنا چاہا۔ تو اسپر بھی اسی طرح گفتگو کی۔ اور اسی طرح ہر عضو پر کرتا گیا۔ آخر گودنے والا کام چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ اور اس شخص نے حیرانی سے پوچھا کہ اپنا کام کیوں چھوڑ بیٹھے ہو؟ تو گودنے والے نے کہا۔ اس لئے کہ اب شیر کا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اسی طرح اگر ہم بھی دیکھیں کہ لوگ اسلامی احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور انہیں چھوڑتے جائیں۔ تو اسلام کا اور جماعت کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ پس ہمارا فرض ہے کہ جو لوگ نصیحت سے اپنی اصلاح کرتے ہیں انکی نصیحت سے اصلاح کریں۔ اور جو لوگ نصیحت سے اصلاح نہیں کرتے انہیں مجبور کریں۔ کہ یا وہ اپنے وجود سے احمدیت کو بدنام نہ کریں یا پھر تو یہ کر کے باقی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور اس کام میں جماعت کو کامل تعاون کرنا چاہیئے۔ اور چاہیئے کہ جماعت اس بارہ میں پوری اطاعت کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔ خواہ لڑ نہیں اپنا باپ چھوڑنا پڑے یا بیوی چھوڑنی پڑے یا بیٹا چھوڑنا پڑے یا بھائی چھوڑنا پڑے۔

۳۔ کتب تیسرے اس مقصد کے حصول کے لئے یہ ضروری ہے کہ ایسی کتب لکھی جائیں جن میں اسلام کی اصولی تعلیم یا اصولی تعلیم کی روشنی میں احکام ہوں۔

۴۔ جائز جبر چوتھے اس امر کی ضرورت ہے کہ شریعت کے اجراء میں جائز جبر جسے سیاست کہتے ہیں اس سے کام لیا جائے۔ اور اس امر کا کوئی خیال نہ کیا جائے کہ کسی کو ٹھوکر لگتی ہے یا کوئی ابتلاء میں آتا ہے۔ سیاست کے معنی و حقیقت یہی ہیں کہ اجرائے شریعت کے باب میں جہاں ضرورت ہو اور جس حد تک اجازت ہو جبر سے کام لیا جائے۔ اور علماء اسلام نے اس پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جبر سے ماننے والوں کو جبر سے

جبر سے اسلامی احکام پر چلانے کا نام ہی سیاست ہے اور ہمارے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم اس جبر سے کام لیں جب ایک شخص ہمارے پاس آتا ہماری بیعت کرتا اور اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دیتا ہے۔ تو لازماً ہمارا حق ہے کہ اگر وہ کسی حکم پر چلنے میں سستی اور غفلت سے کام لے تو اس پر جبر کریں۔ اور اُسے اس بات پر مجبور کریں کہ وہ اسلامی طریق عمل کو اختیار کرے کیونکہ وہ ہمارا ایک حصہ بنا ہوا ہے۔ اور اسکی بدنامی سے ہماری بدنامی ہے۔ اور اسکی کمزوری سے ہمارے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے ایسا جبر ہرگز ناجائز نہیں۔ کیونکہ اس شخص نے اپنی مرضی سے ہم میں شامل ہو کر ہمیں اس جبر کا حق دیا ہے۔ جس طرح کہ بورڈنگ میں داخل ہو کر ایک طالب علم اساتذہ کو خود اپنے پر جبر کا حق دیتا ہے۔ اور کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ ہاں جو اسے ناپسند کرتا ہو وہ پورا آزاد ہے کہ اپنے آپ کو جماعت سے الگ کر لے +

شریعت کے احیاء کے دو حصے

اب میں یہ بتاتا ہوں کہ عمل قدم اٹھانے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیئے کہ شریعت کے احیاء کے دو بڑے حصے

ہیں۔ ایک وہ جس کا تعلق حکومت سے ہے۔ اور ایک وہ جس کا تعلق نظام سے ہے۔ جو امور حکومت سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے اسلام کا یہ حکم ہے۔ کہ چور کا ہاتھ کاٹو۔ یا اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ قاتل کو ضروری نہیں کہ قتل ہی کیا جائے۔ بلکہ وارثوں کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو اُسے قتل کی سزا دلائیں اور چاہیں تو معاف کر دیں۔ مگر یہ اسلامی حکم چونکہ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے ہم انہیں ابھی جاری نہیں کر سکتے۔ پھر اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جو شخص قاتل ہو اُسے مقتول کے وارثوں کے سپرد کیا جائے تاکہ وہ حکام کی زیر نگرانی چاہیں تو خود اُسے قتل کریں۔ لیکن اب گورنمنٹ قاتلوں کو خود پھانسی دیتی ہے اور وارثوں کے سپرد نہیں کرتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وارثوں کے دل میں پھر بھی کینہ اور بغض رہتا ہے اور وہ کسی اور موقع پر قاتل کے

رشتہ داروں سے انتقام لینے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لیکن اگر اسلامی حکومت ہو تو گورنمنٹ کے افسروں کی موجودگی میں قاتل کو قتل کرنے کے لئے پہلا موقع مقتول کے رشتہ داروں کو دیا جائے گا۔ ہاں اس بات کا لحاظ ضرور رکھ لیا جائیگا کہ لا یُسْرِثُ فِی الْقَتْلِ۔ قتل تو بیشک کرے مگر ظالمانہ رنگ میں قتل نہ کرے بلکہ قتل کے لئے جو قانون مقرر ہے اور جو طریق حکومت کا مجوزہ ہے اس کے مطابق قتل کرے۔ اور اگر وہ کمزور دل والا ہو اور اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی جرأت نہ کر سکتا ہو۔ تو گورنمنٹ کو کہہ سکتا ہے کہ میں قتل نہیں کرتا۔ تم خود اسے قتل کروادو۔ اس طرح وہ بغض دور ہو جاتا ہے جو حکومت انگریزی کے فیصلوں کے باوجود لوگوں کے دلوں میں باقی رہ جاتا ہے۔ اور آئندہ بہت سے فتنے پیدا کرنے کا موجب ہو جاتا ہے۔ پھر بعض دفعہ قاتل کو معاف کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ صورت بھی مقتول کے رشتہ داروں کے اختیار میں ہوتی ہے۔ لیکن بہر حال ان امور میں حکومت ہی دخل دے سکتی ہے عام لوگ دخل نہیں دے سکتے مگر شریعت کے بعض حصے ایسے ہیں کہ باوجود ان کے سیاسی اور نظام کے ساتھ متعلق ہونے کے گورنمنٹ ان میں دخل نہیں دیتی۔ جیسے قادیان میں قضاء کا محکمہ ہے حکومت اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتی۔ کیونکہ اُس نے خود اجازت دی ہوئی ہے۔ کہ ایسے مقدمات کا جو قابل دست اندازی پولیس نہ ہو آپس میں تصفیہ کر لیا جائے۔ پس اسلامی شریعت کا وہ حصہ جس میں حکومت دخل نہیں دیتی اور جس کے متعلق حکومت نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے کہ ہم اس میں جس رنگ میں چاہیں فیصلہ کریں ہمارا فرض ہے کہ اس حصہ کو علی رنگ میں اپنی جماعت میں قائم کریں۔ اور اگر ہم شریعت کے کسی حصہ کو قائم کر سکتے ہوں مگر قائم نہ کریں۔ تو یقیناً اس کے ایک ہی معنی ہوں گے۔ اور وہ یہ کہ ہم شریعت کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ پس اب اس نہایت ہی اہم اور ضروری مقصد کے لئے ہمیں علی قدم اٹھانا چاہیے جو خدا تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں رکھا ہوا ہے۔

اور جماعت کے کسی فرد کی کمزوری یا ٹھوکر کا کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہئے +

اصلاح اعمال کا پہلا قدم
عورتوں کو ورثہ دینا

اس سلسلہ میں پہلا قدم اُن امور کی اصلاح ہے۔ جو ظاہر و باہر
ہیں۔ آج میں ان میں سے ایک امر آپ لوگوں کے سامنے

پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو اگر ہم اختیار کر لیں تو یقیناً ہمارے راستہ میں کوئی روک نہیں
صرف لوگوں کی بیدینی۔ ناواقفی۔ اور سستی اس راہ میں حائل ہے۔ یعنی کسی کے لئے سستی۔

کسی کے لئے ناواقفی۔ اور کسی کے لئے بیدینی اس مسئلہ پر عمل کرنے میں روک بنی ہوئی ہے
ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ آج ہی ہماری ساری جماعت یہ فیصلہ نہ کر لے کہ کل اس میں وہ بدی

نہیں ہوگی۔ وہ ایک قومی گناہ ہے جس کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اور وہ یہ کہ ہمارے ملک میں
زمینداروں میں بالعموم ورثہ کے مسئلہ پر عمل نہیں کیا جاتا۔ آج پچاس سال جماعت احمدیہ کو قائم

ہوئے گذر گئے ہیں۔ مگر ابھی تک ہماری جماعت میں لڑکیوں کو اپنی جائیدادوں میں سے وہ حصہ
نہیں دیا جاتا جو خدا اور رسول نے ان کے لئے مقرر کیا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ

کہیں بھی اسپر عمل نہیں ہوتا۔ خود ہم نے اپنی والدہ اور بہنوں کو ان کا حصہ دیا ہے
اور جوڑنا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ہم نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا۔ لیکن جماعت

میں کثرت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس حکم پر عمل نہیں کرتے۔ اور اپنی لڑکیوں کو اپنی
بہنوں کو اپنی بیویوں اور اپنی ماؤں کو ورثہ میں وہ حصہ نہیں دیتے جو شریعت نے ان کے

لئے مقرر کیا ہے۔ مگر میں پوچھتا۔ اس مسئلہ پر عمل کرنے میں کیا روک ہے؟ سوائے
اس کے کہ تم یہ کہو کہ ہمارے ہاں رواج نہیں۔ اس کا اور کوئی جواب تم نہیں دے سکتے

مگر کیا کچھلے تمام مسلمان اسپر عمل نہیں کرتے رہے۔ اور کیا یہ شرم کی بات نہیں کہ
آج یوپی کا راجہ احمدی تو اسپر عمل کرتا ہے اسی طرت صوبہ سرحد میں مسلمانوں نے

اپنی مرضی سے ایسا قانون بنوایا ہے جس پر ہر شخص شریعت کے مطابق اپنی
جائیداد تقسیم کرنے کے لئے مجبور ہے مگر وہ احمدی بس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس

زمین کو بدل کر ایک نئی زمین بنائے گا اور اس آسمان کو بدل کر ایک نیا آسمان بنائیگا۔

وہ اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں اپنی بیویوں اور اپنی ماؤں کو وہ حصہ نہیں دیتا جو شرعاً انہیں ملنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں زمینداروں کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہماری پیدا کردہ جائیداد دوسرے لوگوں کے قبضہ میں چلی جائیگی۔ لیکن جب ساری جماعت اس مسئلہ پر عمل کریگی تو یہ مشکل بھی جاتی رہے گی۔ کیونکہ اس کی جائیداد دوسرے کے قبضہ میں جائیگی تو دوسرے کی جائیداد اسکے قبضہ میں بھی تو آئیگی۔ پس اس مسئلہ پر عمل کرنے میں کوئی حقیقی روک نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں اب وقت آگیا ہے کہ ہر شخص اقرار کرے کہ آئندہ وہ اسکی پابندی کریگا اور اپنی بیٹی اپنی بہن اپنی بیوی اور اپنی ماں کو وہ حصہ دیگا جو شریعت نے انہیں دیا ہے۔ اور اگر وہ اسکی پابندی کرنے کے لئے تیار نہیں تو وہ ہم سے الگ ہو جائے۔ پس آئندہ پورے طور پر اپنی اپنی جماعتوں میں اسکی پابندی کرائی جائے۔ اور جو لوگ اس مسئلہ پر عمل نہ کریں انکے متعلق غور کیا جائے کہ انکے لئے کیا تعزیر مقرر کی جاسکتی ہے اور اگر کوئی ہماری تعزیر کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔ تو ایسے شخص کو جماعت سے نکال دیا جائے۔ تا آئندہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارے ہاں شریعت کی ہتک ہوتی ہے۔

جماعت احمدیہ سے مطالبہ

اب اس مسئلہ کی اہمیت سمجھانے کے بعد اور یہ ثابت کر دینے کے بعد کہ نئی زمین اور نیا آسمان اسی طرح بنایا جاسکتا۔ جب احیاء سنت اور احیاء شریعت کیا جائے۔ میں آج وہ بات کہتا ہوں جو پہلے کبھی نہیں کہی۔ اور میں جماعت سے مطالبہ کرتا ہوں۔ کہ آپ میں سے جو لوگ اس مسئلہ پر آئندہ عمل کرنے کے لئے تیار ہوں وہ کھڑے ہو جائیں (اسپر تمام حاضرین نے کھڑے ہو کر بلیک یا امیر المومنین بلیک کہتے ہوئے اس کا اقرار کیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا) دیکھو آج تم میں سے ہر شخص نے یہ اقرار کیا ہے کہ وہ دکھوں اور تکالیف کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی مرضی سے خدا تعالیٰ کی

محبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احیاء کے لئے طوعاً۔ بغیر کسی جبر اور اکراہ کے اس امر کے لئے تیار ہے کہ وہ اپنی جائیداد سے اپنی لڑکیوں اور دوسری رشتہ دار عورتوں کو وہ حصہ دیگا جو خدا اور اسکے رسولؐ نے مقرر کیا ہے۔ پس اسوقت چونکہ بحیثیت جماعت آپ لوگوں نے عمل کا اقرار کیا ہے۔ اس لئے یاد رکھیں کہ آئندہ اگر کوئی شخص اس پر عمل نہیں کرے گا۔ تو اس سے قطع تعلق کا حکم دیا جائے گا یا کوئی اور سزا دی جائیگی جو ہمارے امکان میں ہے اور اگر وہ سزا برداشت کرنے کے لئے تیار نہ ہوا تو اسے جماعت سے الگ کر دیا جائے گا +

۲۔ عورتوں کے حقوق

دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ گو اتنی عام تو نہیں مگر چونکہ شریعت کا حکم ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھو۔ اور انکے جذبات کو مسلمان کی بجائے انکی قدر کرو۔ خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ تمہاری ایک سے زائد بیویاں ہوں۔ یہ حکم ہے جو شریعت نے دیا ہے کہ اپنی تمام عورتوں سے یکساں سلوک رکھو۔ مگر یسے دیکھا ہے۔ یہ حکم اکثر توڑا جاتا ہے۔ اور شریعت کے احکام کی پابندی نہیں کی جاتی اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عورت کے سینہ میں دل نہیں بلکہ پتھر کا ٹکڑا ہے۔ اور بعض جگہ تو بلا کسی شرعی حکم کے عورت کو اس بات پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے۔ اور خاوند سمجھتا ہے کہ بیوی کو میرے ماتحت کتوں کی طرح رہنا چاہیئے وہ نادان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ خدا تعالیٰ نے عورت کو بھی انسان بنایا ہے اور اسکے اندر بھی جذبات اور احساسات رکھے ہیں۔ کیا وہ خود اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ اسے اپنے ماں باپ سے ملنے اور انکی خدمت کرنے سے روکا جائے اگر نہیں تو اس عورت کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیئے۔ مگر مجھے افسوس ہے کہ جنکی ایک سے زیادہ عورتیں ہیں۔ ان میں سے بعض یکساں سلوک نہیں کرتے اور بعض تو اس قدر ظلم کرتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو ان کے ماں باپ

کی خدمت کرنے اور اُن سے ملنے سے بھی روک دیتے ہیں۔ یہ ایک نہایت ہی قابل شرم حرکت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں۔ کہ آج ہماری جماعت کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیئے کہ اسکے افراد عورت کے احساسات کی عزت کریں گے۔ بیشک شریعت مردوں کو بھی بعض حقوق دیتی ہے کیونکہ شریعت نے مرد کو قیم بنایا ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ اُس کے لئے ظلم اور نا انصافی روا ہو جائے۔ پس ہم میں سے ہر شخص کو یہ عہد کرنا چاہیئے کہ یا تو وہ آئندہ دوسری شادی نہیں کرے گا اور اگر کرے گا تو پہلی بیوی کو طلاق دے دیگا۔ ورنہ جماعت مجبور ہوگی کہ اگر وہ اپنی بیویوں سے یکساں سلوک نہیں کرتا۔ تو اس سے مطالبہ کرے کہ وہ ان ہر سہ طریق میں سے کسی ایک طریق کو اختیار کرے۔ اور اگر وہ کسی طریق کو بھی اختیار کرنے کے لئے تیار نہ ہو تو اُسے جماعت سے الگ کر دیا جائے +

۳۔ امانت تیسرا حکم جسکی طرف اسوقت لوگوں کو توجہ نہیں۔ امانت ہے۔ اس کے متعلق بھی جماعت کو یہ عہد کر لینا چاہیئے کہ آئندہ ہر احمدی پورا پورا امین ہوگا۔ اور کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اُنکے پاس کوئی شخص امانت رکھ جاتا ہے تو وہ اپنے حالات کی مجبوری کی وجہ سے اس امانت میں سے کچھ روپیہ ذاتی ضروریات پر خرچ کر لیتے ہیں۔ اور جب امانت رکھنے والا اپنی امانت لینے کے لئے آتا ہے تو بجائے اسکے کہ اُسی وقت اُسے روپیہ دے دیں۔ کہتے ہیں چند دن صبر کریں آپ کا روپیہ میں نے خرچ کر لیا تھا مجھے فلاں جگہ سے روپیہ ملنے والا ہے وہ ملنے ہی میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ اس طرح وہ گویا ہر امانت داری سے امانت کی رقم خرچ کرتے ہیں اور اس رقم کو واپس کرنے کا بھی پختہ ارادہ رکھتے ہیں مگر جوتے دراصل خائن ہیں۔ امانت کا طریق یہی ہے کہ جیسی کسی نے

امانت رکھی ہو ویسی ہی وہ پڑی ہے۔ اور جب امانت مانگنے والا آئے اُسے فوراً دے دیجائے
 دہلی میں حکیم محمود خاں صاحب کا خاندان نہایت ہی امین خاندان مشہور تھا۔ جب غدر ہوا ہے
 اسوقت لوگ اُنکی ڈیوڑھی میں زیورات اور کپڑوں کی بندھی بندھائی گٹھریاں پھینکتے
 چلے جاتے تھے۔ کیونکہ وہ ہمارا پٹیاہ کے طبیب شاہی تھے۔ اور ہمارا اجہ پٹیاہ نے اُنکے مکان
 کی حفاظت کے لئے خاص طور پر ایک گارڈ بھجوا دی تھی۔ اور انگریزوں سے کہہ دیا تھا کہ یہ
 چونکہ میرے شاہی طبیب ہیں اسلئے انہیں کچھ نہ کہا جائے تو چونکہ اسوقت ان کا مکان محفوظ
 تھا اور دوسرے لوگوں کے مکان غیر محفوظ تھے۔ اور پھر وہ نہایت ہی امین مشہور تھے۔ اسلئے
 لوگ بھاگتے ہوئے آتے اور زیورات اور پارچات کی گٹھریاں اُنکی ڈیوڑھی میں پھینکتے چلے
 جاتے۔ اور اس امر کی کوئی پرواہ نہ کرتے کہ اُن زیوروں یا کپڑوں کا کیا بنے گا۔ آخر انہی لوگوں
 میں سے جنہوں نے اسوقت گٹھریاں پھینکی تھیں بعض دس دس سال بعد آئے اور انہوں نے
 بجنسہ اپنی چیزیں اُن سے لیں۔ یہی نمونہ ہماری جماعت کے ہر فرد کو دکھانا چاہیئے۔ اور ہر
 احمدی کو امانت میں اتنا مشہور ہونا چاہیئے کہ لوگ لاکھوں روپے اُسکے پاس رکھنے میں بھی
 دریغ نہ کریں۔ اور ایک احمدی کا نام سُنتے ہی لوگ یہ سمجھ لیں۔ کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اُسکے
 پاس روپیہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۴۔ مخلوقِ خدا کی خدمت

چوتھا امر جسکی طرف میں خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں مخلوقِ خدا کی
 خدمت ہے۔ تم کو چاہیئے کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرو اور خود محنت
 کر کے اپنے گاؤں وغیرہ کی صفائی کرو۔ ہندوستانی شہروں کی سڑکیں اور گاؤں کی گلیاں
 بالعموم گندی رہتی ہیں ہماری جماعت کا فرض ہے کہ وہ ان کی صفائی کی طرف توجہ کرے۔
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظافت کے متعلق اپنی امت کو جو احکام دیئے ہیں۔ وہ اسی
 صورت میں عملی رنگ میں سرانجام دیئے جاسکتے ہیں۔ جب ہم میں سے ہر چھوٹا بڑا اپنے
 ہاتھ سے کام کرنا غار نہ سمجھے اور صفائی میں مشغول ہے بلکہ جس گاؤں میں احمدیوں کی
 اکثریت ہو اُسے دوسرے دیہات کے مقابلہ میں صفائی میں اس طرح ممتاز ہونا چاہیئے
 کہ ایک اجنبی شخص بھی جب کسی ایسے گاؤں میں داخل ہو۔ وہ اس کی صفائی اور نظافت

کو دیکھتے ہی سمجھ لے کہ یہ احمدیوں کا گاؤں ہے +

۵۔ احمدیوں کا
دارالقضاء

پانچویں بات جسکی طرف میں جماعت کو توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ سوائے ان مقدمات کے جنکو عدالت میں لیجانے کی مجبوری ہو اور جنکو متعلق قانون یہ کہتا ہو کہ انہیں عدالت میں لے جاؤ۔ ہمارا کوئی جھگڑا عدالت میں نہیں جانا چاہیئے۔ اور ان جھگڑوں کا شریعت کے ماتحت فیصلہ کرنا چاہیئے۔ اور اگر کوئی شخص اس حکم کو نہ مانے تو جماعت کو چاہیئے کہ اُسے مزاحمے تاکہ اسکی اصلاح ہو۔ اور اگر وہ مزاحمہ برداشت کرنے کے لئے تیار نہ ہو تو اُسے الگ کر دیا جائے۔ اسوقت صرف قادیان میں اس بات پر عمل ہوتا ہے مگر میں اب چاہتا ہوں کہ ہر جماعت میں پنچائتی بورڈز بن جائیں جو معاملات کا تصفیہ کیا کریں پس ہر احمدی کو اپنے دل میں یہ اقرار کرنا چاہیئے کہ آئندہ وہ اپنا کوئی مقدمہ جس کے متعلق گورنمنٹ مجبور نہیں کرتی کہ اُسے انگریزی عدالت میں لے جایا جائے عدالت میں نہیں لیجائے گا۔ بلکہ اپنے عدالتی بورڈ اور اپنے قاضی سے شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ کرائے گا اور تو بھی وہ فیصلہ کریگا اُسے شرح صدر کے ساتھ قبول کرے گا۔ اور گو اس حکم پر عمل کرانے سے جماعت کا ایک حصہ ضائع ہو جائے تو بھی اسکی پروا نہیں کرنی چاہیئے +

دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی کہ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ دَرَسْتُ لَكُمْ الدِّينَ سَلَامًا (مائدہ ۳) تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک سواری پر گھڑے ہو کر یہ وحی الہی سن لی اور فرمایا یہ خدا کی آخری امانت تھی جو میں نے تم تک پہنچا دی۔ پھر آپ نے فرمایا اہل بلغٹ ! کیا خدا کا یہ پیغام میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے ؟ صحابہؓ نے عرض کی بلغٹ یا رسول اللہ ! اے خدا کے رسول آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا میں اپنی امانت سے سبکو دش ہو تا ہوں۔ میں بھی آج اُس امانت سے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے سپرد کی گئی تھی سبکو دش ہوتا ہوں۔ کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ خدا نے جو تمہیں شریعت دی ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے تک محدود نہیں بلکہ وہ مذہب اور اقتصاد اور سیاست اور معاشرت اور اخلاق اور تمدن اور تہذیب

اور دوسری تمام باتوں پر حاوی ہے۔ اب یہ علماء کا کام ہے کہ وہ قرآن اور احادیث سے ان مسائل کو نکالیں اور دنیا کے سامنے انہیں کھول کر رکھ دیں۔ پس ہر علم کے متعلق کتابیں لکھی جائیں اور بہت جلد لکھی جائیں تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بلکہ بعض کتابیں سوال و جواب کے رنگ میں لکھی جائیں جیسے پرانے زمانہ میں پنجاب کے بعض علماء نے پکی روٹی اور مٹھی روٹی وغیرہ کتب لکھیں۔ تاجاعت کا ہر شخص ان کو اچھی طرح ذہن نشین کرے اور پھر اس کے بعد جانتے کافر بنے کہ وہ ان باتوں پر عمل کرے۔

بیشک آج ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو حکومت اور بادشاہت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ مگر وہ باتیں جو ہمارے اختیار میں ہیں ان پر آج سے ہی عمل شروع ہو جانا چاہیے۔ اور پھر آئندہ قریب زمانہ میں جو نئے شریعت کے احکام تفصیل سے لکھے جائیں ان تمام احکام کو عملی رنگ دیتے چلے جانا چاہیے۔ اور جماعت ان کو یاد کرتی چلی جائے۔ تاہم یہ کہ وہ صرف چند دے کر یہ سمجھ لے کہ اس کا کام ختم ہو گیا۔ بلکہ اسلام کے تمام احکام پر عمل اسکی غذا ہو اور سنت شریعت کا احیاء اس کا شغل ہو۔ یہاں تک کہ دنیا تسلیم کرے کہ سوائے اُس حصہ کے جو خدا تعالیٰ نے چھین کر انگریزوں کو دے دیا ہے باقی تمام امور میں جماعت احمدیہ نے فی الواقعہ ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین بنا دی ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص جہاں بھی پھر رہا ہو دنیا سے دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ بیسویں صدی میں انگریزوں کے پیچھے پھرنے اور مغربیت کی تقلید کرنیوالا ایک شخص ہے۔ بلکہ یہ سمجھے کہ یہ آج سے تیرہ سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے۔ اے دوستو! میں نے خدا تعالیٰ کا حکم آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا سوال کوئی معمولی سوال نہیں۔ آپ لوگوں نے اقرار کیا ہے کہ آپ بر تکلیف اور ہر مصیبت اٹھا کر بھی اسلام کے احکام پر عمل کریں گے اور اُس تمدن کو قائم کریں گے جس تمدن کو قائم کرنے کا اسلام نے حکم دیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے ہر ایک اپنے عہد پر مضبوطی سے قائم رہے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر فوراً عمل کرنا شروع کر دے گا۔ جن پر عمل کرنا اسکے اختیار میں ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ احمدی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

ہنس کر تے ہیں۔ اُن کا منہ تمہارا عملی نمونہ دیکھ کر بند ہو جائے۔ اور تم یہ دعویٰ کر سکو کہ اگر ہم ہنس کر تے ہیں تو دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن میں زندہ ہیں اور ہر شخص اقرار کرے کہ آپ احمدیوں کے وجود میں زندہ ہیں +

تمدن اسلامی کے قیام
میں مشکلات

اسکے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ بہت سے حصے اس تقریر کے ایسے ہیں جنکو میں نے بغیر تشریح کے چھوڑ دیا ہے۔ انکی تشریح کسی اور کتاب میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے بیان ہو جائیگی۔ اسی طرح میں علماء سے کتابیں لکھوانے کی بھی کوشش کرونگا۔ البتہ دوستوں کو پھر توجہ دلاتا ہوں کہ اقرار کرنا آسان ہوتا ہے مگر عمل کرنا مشکل۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں تو اقرار کیا ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو اپنی جائداد کا حصہ دینگے مگر جب گھر پہنچ کر اسپر عمل کرنے لگیں گے تو بیٹے کہیں گے کہ ہمارا آبا اپنی جائداد برباد کر رہے ہیں۔ اور اس طرح تمہارے رستے میں کئی روکیں حائل ہونگی پس تم اسوقت ایک پختہ عزم لے کر اٹھو اور یاد رکھو کہ باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں مگر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر عمل کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو اس مسئلہ پر آپ نے پہلے ہی عمل کر لیا ہوتا۔ کیونکہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا۔ بلکہ آپ اسے پہلے بھی جانتے تھے۔ لیکن باوجود علم کے عمل نہیں کرتے تھے۔ پس جذبات کی رو میں جب چاروں طرف سے نعرے لگ رہے ہوں عہد کر لینا آسان ہوتا ہے۔ اور کئی کمزور بھی اس عہد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مگر جب کام کا وقت آتا ہے تو وہ بہانے بنانے لگ جاتے ہیں اور جماعت کے اُن افسروں کو جو کام پر متعین ہوتے ہیں بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پس میں جانتا ہوں کہ اسکے نتیجہ میں قسم قسم کے فساد پھیلیں گے اور لوگ افسروں کو بدنام کریں گے۔ انہیں شرارتی اور فسادی قرار دیں گے۔ جیسے قادیان میں جب بعض لوگوں کو سزا دی جاتی ہے تو وہ شور مچاتا شروع کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ اُنہوں نے شریعت کی فلاں بے حرمتی کی تھی جسکی انہیں سزا ملی۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں افسر کی ہم سے کوئی ذاتی عداوت تھی جس کے نتیجہ میں

ہمیں یہ سزا ملی۔ اسی قسم کے واقعات یاہر کی جماعتوں میں بھی رونما ہونگے۔
 پس دوستوں کو چاہیے کہ وہ دعاؤں پر زیادہ زور دیں۔
 دوستوں کو نصیحت اور خدا تعالیٰ سے ہی کہیں کہ اے خدا تو نے ہمارے کمزور کندھوں
 پر وہ بوجھ لا دیا ہے جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈالا تھا۔ اے خدا ہمیں
 اپنی کمزوریوں کا اقرار اور اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے۔ ہم میں کوئی طاقت نہیں
 ہم تیری ہی مدد اور تیری ہی نصرت کے محتاج اور سخت محتاج ہیں۔ اے خدا
 تمام طاقت تجھی ہی کو حاصل ہے تو اپنے فضل سے ہمارے کمزور کندھوں کو مضبوط
 بنا۔ ہماری زبانوں پر حق جاری کر۔ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کر۔ ہمارے ذہنوں
 میں روشنی پیدا کر۔ ہمیں اپنے فضل سے ہمت بلند بخش۔ ہماری کمزوریوں اور
 ہماری غفلتوں کو ہم سے دور کر اور ہمارے اندر وہ قوت ایمانیہ پیدا کر کہ اگر ہماری
 جان بچی جاتی ہو تو پھل جائے۔ مگر ہم تیرے احکام سے ایک ذرہ بھی انحراف نہ کریں۔
 اے خدا تو ہمیں اپنے فضل سے توفیق دے کہ ہم تیری شریعت کو دنیا میں قائم کر سکیں
 تا تیرے دین کی برکات لوگوں کو مسحور کر لیں۔ اور انہیں بھی اس بات پر مجبور
 کر دیں کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ آمین !

دنیا میں انسان جب ایک سبق یاد کر لیا کرتا ہے تو استاد اسے دوسرا سبق
 دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب تم اس سبق کو یاد کر لو گے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا
 کی حکومتیں اور بادشاہتیں تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ کہے گا جب تم نے ان
 تمام احکام اسلام کو جاری کر دیا جن کے لئے حکومت کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ان کو اب میں
 حکومتیں بھی تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ تا جو چند احکام شریعت کے باقی ہیں ان کا بھی
 عالم میں نفاذ ہو۔ اور اسلامی تمدن کی چاروں دیواریں پایہ تکمیل کو پہنچ جائیں۔ پس
 اگر تم میری ان باتوں پر عمل شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ حکومتوں کو بھی تمہارے سپرد
 کر دے گا اور جو حکومتیں اس کے لئے تیار نہیں ہونگی۔ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دے گا۔

اور اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اور اُن کا تختہ الٹ کر حکومت کی باگ ڈور اُن
 ہاتھ میں دو جو میرے اسلام کو دنیا میں رائج کر رہے ہیں۔ پس جو کچھ تم کر سکتے ہو کرو
 اور سمجھ لو کہ باقی حصہ کو خدا تعالیٰ خود سرانجام دیگا۔ اور تم اللہ تعالیٰ کی ان طاقتوں
 کا مشاہدہ کرو گے جن طاقتوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا۔ لیکن یہ کام
 بڑا ہے اور ہم سخت کمزور اور ناتوان ہیں۔ پس آؤ کہ ہم خدا سے ہی دعا کریں
 کہ اے خدا تو ہم کو سچا بنا۔ تو ہمیں جھوٹ سے بچا۔ تو ہمیں بُزدلی سے بچا۔ تو ہمیں غفلت
 سے بچا۔ تو ہمیں نافرمانی سے بچا۔ اے خدا ہمیں اپنے فضل سے قرآن پر عمل کرنے کی
 توفیق عطا فرما۔ اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو۔ ہمارے مردوں کو اور
 ہماری عورتوں کو۔ ہمارے بچوں کو اور ہمارے بوڑھوں کو سب کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرے
 کامل قبیح بنیں۔ اور اُن تمام لغزشوں اور گناہوں سے محفوظ رہیں۔ جو انسان کا
 قدم صراطِ مستقیم سے منحرف کر دیتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں اپنی محبت
 پیدا فرما۔ اے ہمارے رب اپنی تعلیم اپنی سیاست اپنے اقتصاد۔ اپنی معاشرت اور
 اپنے مذہب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال۔ اُنکی عظمت ہمارے اندر پیدا کر۔ یہاں تک
 کہ ہمارے دلوں میں اُس تعلیم سے زیادہ اور کوئی پیاری تعلیم نہ ہو جو تو نے محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں دی۔ اے خدا جو تیری طرف منسوب ہو اور تیرا پیارا ہو
 وہ ہمارا پیارا ہو۔ اور جو تجھ سے دُور ہو اُس سے ہم دُور ہوں۔ لیکن سب دنیا کی
 ہمدردی اور اصلاح کا خیال ہمارے دلوں پر غالب ہو اور ہم اس انقلاب
 عظیم کے پیدا کرنے میں کامیاب ہوں جو تو اپنے مسیح موعود علیہ السلام کے
 ذریعہ سے قائم کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکا ہے۔

اٰمِیْن اَللّٰهُمَّ اٰمِیْن

نمبر شمار	نام کتاب	جہم	وقت	نمبر شمار	نام کتاب	جہم	وقت
۵۷	خطبہ الہامیہ (عربی مترجم فارسی اردو)	۲۱۶	۸	۸۲	الوصیۃ	۲۰	۱۰
۵۸	گورنمنٹ انٹرنیٹ ادارہ جہاد	۲۶	۱۱	۸۳	النذار من وحی السماء	۸	۱۱
۵۹	لیجۃ النور (عربی مترجم فارسی)	۱۴۰	۶	۸۴	چشمہ مسیحی	۲۸	۱۲
۶۰	تحفہ گولڈویہ	۲۸۵	۱۲	۸۵	تجلیات الہیہ	۱۶	۱۱
۶۱	اربعین نمبر اتام	۱۰۸	۱۲	۸۶	قادیان کے آریہ اور ہم		
۶۲	تقریر و جملہ دعا	۴۰	۲	۸۷	حقیقۃ الوحی مع		
۶۳	اعجاز المسیح	۲۰۴	۸	۸۸	الاستفتا عربی	۲۴۸	۱۸
۶۴	بشیر و شریف و مبارک کی آئین منظوم		۱۰	۸۹	چشمہ معرفت	۲۲۰	۱۴
۶۵	ایک غلطی کا ازالہ			۹۰	پیغام صلح	۴۰	۱۱
۶۶	دافع البلاء و معیار اہل الاصطفاء	۲۸	۱	۹۱	تقریریں و کلام مجموعہ	۲۸	۱۲
۶۷	الہدای والتبصر لمن یری (عربی)	۱۲۴	۱۰	۹۲	ترغیب المومنین (عربی مترجم فارسی)	۲۴	۱۱
۶۸	نزول المسیح	۲۴۰	۱۲	۹۳	درخشن اردو منظوم	۲۴	۱۰
۶۹	مشتی لوح	۷۶	۱	۹۴	فارسی	۲۰۴	۱۳
۷۰	تحفۃ الندوہ	۱۰		۹۵	در ممکنون	۲۰۴	۱۲
۷۱	اعجاز احمدی	۴۰	۴	۹۶	قصائد احمدیہ (عربی منظوم)		
۷۲	ریونیو بر مباحثہ چکر الہوی			۹۷	درخشن منظوم (عربی مترجم)	۲۲۶	۱۲
۷۳	مواہب الرحمن (عربی مترجم فارسی)	۱۴۰	۸	۹۸	نبذہ از کلام احمد	۵۶	۱۳
۷۴	نسیم دعوت	۹۶	۳	۹۹	فتاویٰ حضرت مسیح موعود	۲۵۰	۱۵
۷۵	سناقن و صرم	۱۰	۱	۱۰۰	تذکرہ یعنی وحی مقدس	۷۰۰	۱۸
۷۶	تذکرۃ الشہداء دین مع رسالہ	۱۲۰	۷	۱۰۱	مخطوطات حضرت مسیح موعود	۲۲۸	۱۳
۷۷	علامت المقربین			۱۰۲	انخطاب الجلیل (عربی)	۲۸۰	۱۸
۷۸	شیخ الابدال (عربی)	۱۶	۱	۱۰۳	احمدی اور غیر احمدی میں فرق	۱۳	۱۰
۷۹	یکچرا ہور	۵۴	۲	۱۰۴	تبلیغ رسالت جلد اول تا دہم		
۸۰	سیالکوٹ	۵۸		۱۰۵	مکتوبات احمدیہ جلد اول تا چہم		
۸۱	حضرت اقدس کی تقریریں	۲۶	۲	۱۰۶	بحر العرفان	۸۴	۱۴
	مہامین احمدیہ حصہ پنجم	۲۶۴		۱۰۷	سنان محمد	۳۲	۱۰

تصانیف حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ

۱	فصل الخطاب جلد اول دوم	۲۵۲	۸	۴	دینیات کا پہلا رسالہ	۲۴	۱۱
۲	تفسیق براہین احمدیہ	۲۱۶	۸	۷	نور الدین	۲۷۲	۱۸
۳	رد متنازع	۳۴	۱۲	۸	خطبات نور مہر و حصص	۲۷۲	۱۸
۴	ابھال الہییت مسیح	۲۴	۲	۹	درس القرآن	۳۱۶	۱۷
۵	مہادی الصرف	۳۶	۲				

کتاب حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الرابعی علیہ السلام

نمبر شمار	نام کتاب	جلد	صفحہ	نمبر شمار	نام کتاب	جلد	صفحہ
۱	دلائل ہستی باری تعالیٰ	۲۴	۱۸	۱۳	احمدیت یعنی حقیقی اسلام	۲۴	۲۴۲
۲	صدا و قول کی روشنی	۱۲۸	۲۸	۱۴	قل الحق	۲۸	۲۴۳
۳	منصب خلافت	۹۰	۳۰	۱۵	اساس الاعداد	۳۰	۲۴۴
۴	حقائق الملوک	۱۳۰	۳۱	۱۶	سیرت مسیح موعود	۳۱	۲۴۵
۵	برکات خلافت	۱۳۸	۳۲	۱۷	پیام نبوی	۳۲	۲۴۶
۶	حقیقۃ النبوة	۳۰۹	۳۳	۱۸	پیغام آسمانی	۳۳	۲۴۷
۷	القول الفصل	۴۸	۳۴	۱۹	سیرت النبی	۳۴	۲۴۸
۸	پیغام مسیح	۲۴	۳۵	۲۰	دعوت الامم	۳۵	۲۴۹
۹	ایک صاحب کے پانچ سوالوں کا جواب	۲۴	۳۶	۲۱	ہستی یا تخیل	۳۶	۲۵۰
۱۰	ذکر الہی	۱۳۸	۳۷	۲۲	منہاج العابدین	۳۷	۲۵۱
۱۱	قبولیت دعا کے طریق	۳۲	۳۸	۲۳	حق الیقین	۳۸	۲۵۲
۱۲	انوار خلافت	۱۸۰	۳۹	۲۴	تقریر و تفسیر	۳۹	۲۵۳
۱۳	اسلام اور دیگر مذاہب	۶۴	۴۰	۲۵	ہندو سلسلہ سادات اور ان کا علاج	۴۰	۲۵۴
۱۴	محبت الہی	۶۲	۴۱	۲۶	ارسطو کا فلسفہ و طریق عمل	۴۱	۲۵۵
۱۵	زندہ خدا کے زبردست نشان	۱۶	۴۲	۲۷	مسلمانان ہند کے امتحان کا وقت	۴۲	۲۵۶
۱۶	حقیقۃ الرؤیاء	۱۰۸	۴۳	۲۸	لیکچر شملہ	۴۳	۲۵۷
۱۷	حقیقت الامر	۲۴	۴۴	۲۹	حضرت مسیح موعود کے کارنامے	۴۴	۲۵۸
۱۸	آئینہ صداقت	۲۰۴	۴۵	۳۰	دنیا کا حسن	۴۵	۲۵۹
۱۹	اخبار حقیقت	۲۰	۴۶	۳۱	مسیحانوں کے حقوق اور ضروریات	۴۶	۲۶۰
۲۰	تقدیر الہی	۲۰۰	۴۷	۳۲	تحفہ لارڈ لارڈون	۴۷	۲۶۱
۲۱	عرفان الہی	۱۳۰	۴۸	۳۳	سیاسی مسئلہ کا حل	۴۸	۲۶۲
۲۲	اسلام میں اختلافات کا آغاز	۹۶	۴۹	۳۴	سرمین کا بل میں ایک ترازو نشان کا غلط فہمی	۴۹	۲۶۳
۲۳	تقریر مسیح الکوٹ	۲۸	۵۰	۳۵	اسوہ کامل	۵۰	۲۶۴
۲۴	الحکۃ اللہ	۱۱۰	۵۱	۳۶	تبلیغ حق	۵۱	۲۶۵
۲۵	ترک وادات	۹۶	۵۲	۳۷	حقائق القرآن	۵۲	۲۶۶
۲۶	نجات	۱۱۶	۵۳	۳۸	ماؤنڈ ٹیبل کا نظریہ اور مسلمان	۵۳	۲۶۷
۲۷	تحفہ شہزادہ دلیز	۱۰۴	۵۴	۳۹	رسول کریم کی شہر باریاں	۵۴	۲۶۸
				۴۰	کلام مسعود - نظم	۵۴	۲۶۹

کتاب حضرت میرزا بشیر احمد صاحب ایم

کتاب دفتر تحریک بید قادیان

۱	احمدیت انگریزی قسم اول	۱	۱	۱	سیر خاتم النبیین حصہ اول	۱	۱
۲	" " " " دوم	۲	۲	۲	سیر المہدی " " دوم	۲	۲
۳	منظرہ ہمت پور	۳	۳	۳	جہاننا	۳	۳
۴	دی فرقہ اہل حقیت کا گروہی ترجمہ و تفسیر	۴	۴	۴	تبلیغ جہادیت	۴	۴
					ایک اور ترازو نشان	۵	۵
					انجیل ہالفا	۶	۶

حاکم عبدالرحمن انور انجیل تحریک بید قادیان